

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य सूत्रोपनिषत् ।

४४

विषयाः	पृष्ठतः-पृष्ठम्
भूमिका	१-७
१ समुल्लासः ॥	
ईश्वरनामव्याख्या	१-२०
मङ्गलाचरणसमीक्षा	२०-२२
२ समुल्लासः ॥	
पालशिनाविषयः	२३-२५
भूतप्रेतादिनिषेधः	२५-२६
जन्मपत्रमूर्यादिग्रहसमीक्षा	२७-३१
३ समुल्लासः ॥	
वृक्षान्नायाऽभ्यापनविषयः	३२-७६
गुरुमन्त्राचार्या	३२-३५
प्राणायामाशिक्षा	३५-३७
यज्ञपात्राकृतयः	३७
सन् याग्निहोत्रोपदेशः	३७-३८
होमफलनिर्णयः	३८-३९
उपनयनसमीक्षा	३९
ब्रह्मचर्योपदेशः	४०-५०
ब्रह्मचर्यकृत्यवर्णनम्	५०-५२
पञ्चत्रापरिद्याभ्यापनम्	५२-६६
पठनपाठनविशेषविधिः	६६-७१
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यवि०	७१-७३
स्त्रीशूद्राभ्यापनविधिः	७३-७६

विषयाः	पृष्ठतः-पृष्ठम्
४ समुल्लासः ॥	
समावर्त्तनविषयः	७७
दूरदेशे विवाहकरणम्	७८-७९
विवाहे स्त्रीपुरुषपरीक्षा	७९-८०
अल्पवयसि विवाहनिषेधः	८०-८३
गुणकर्मनुसारेण वर्णव्यवस्था	८३-८२
विवाहलक्षणानि	८२-८३
स्त्रीपुरुषव्यवहारः	८३-८७
पञ्चमहायज्ञाः	८८-१०४
पाखण्डितिरस्कारः	१०४-१०५
मातरुत्थानादि धर्मकृत्यम्	१०५-१०७
पाखण्डिलक्षणानि	१०७-१०९
गृहस्थधर्मा	११०-१११
पाण्डितलक्षणानि	१११-११२
सूखलक्षणानि	११२
विद्याधिकृत्यवर्णनम्	११२-११३
पुनर्विवाहनिर्णयविषयः	११३-१२२
गृहाश्रम श्रेष्ठम्	१२२-१२५
५ समुल्लासः ॥	
यानप्रस्थाश्रमविधिः	१२६-१२८
सन्यासाश्रमविधिः	१२८-१४०

विषयाः

पृष्ठतः-पृष्ठम्

६ समुल्लासः ॥

राजधर्मविषयः	१४१-१८४
समाश्रयकथनम्	१४१-१४२
राजलक्षणानि	१४२-१४६
दण्डव्याख्या	१४६-१४८
राजकर्तव्यम्	१४८-१४९
अष्टादशव्यसननिषेधः	१४९-१५०
मन्त्रिदूतादिराजपुरुष	
लक्षणानि	१५०-१५२
मन्त्र्यादिपुरुषार्थनियोगः	१५२-१५४
दुर्गनिर्माणव्याख्या	१५४-१५५
युद्धकरणप्रकारः	१५५-१५६
राज्यप्रजारक्षणविधिः	१५६-१५८
ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम्	१५८-१६१
करग्रहणप्रकारः	१६१-१६२
मन्त्रकरणप्रकारः	१६२-१६३
आसनादि पाद्गुणव्याख्या	
	१६३-१६५
राजामित्रोदासीनशत्रुषु वर्चनम्	
शत्रुभिर्षुद्धकरणप्रकारश्च	१६५-१७१
व्यापारादिपुण्यभागकथनम्	
	१७१-१७३
अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेण	
न्यायकरणम्	१७३-१७४
माक्षिकर्तव्योपदेशः	१७४-१७७
नाशान्ते दण्डविधिः	१७७-१७८
पुनः पुनः दण्डादिन्याया	
	१७८-१८४

विषयाः

पृष्ठतः-पृष्ठम्

७ समुल्लासः ॥

ईश्वरविषयः	१८५-२१६
ईश्वरविषय प्रश्नोत्तराणि	१८५-१८९
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना	१८९-१९६
ईश्वरज्ञानप्रकारः	१९६-१९७
ईश्वरस्य स्तित्वम्	१९७-१९८
ईश्वरावतारनिषेधः	१९८-२००
जीवस्य स्वातन्त्र्यम्	२००-२०१
जीवेश्वरयोर्भिन्नत्ववर्णनम्	२०१-२१०
ईश्वरस्य सगुणनिर्गुणकथनम्	
	२१०-२१२
वेदविषये विचारः	२१२-२१६
८ समुल्लासः ॥	
सृष्ट्युत्पत्त्यादिविषयः	२११-२४३
ईश्वरभिन्नायाः मकृतेरुपा-	
दानकारणत्वम्	२११-२४४
सृष्टौ नास्तिकमतनिराकरणम्	
	२४४-२४५
मनुष्याणामादिसृष्टेः	
स्थानादि निर्णयः	२४५-२४६
आग्न्याग्निस्तेज्जादिन्याख्या	२४६-२४८
ईश्वरस्य जगदाधारत्वम्	२४८-२४९
९ समुल्लासः ॥	
विद्याविश्राविषयः	२४४-२४८
बन्धमोक्षविषयः	२४८-२४९
१० समुल्लासः ॥	
आचारान्नाचारविषयः	२७०-२८०
भक्ष्याभक्ष्याविषयः	२८०-२८६

उत्तरार्द्धः ॥

विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्

११ समुल्लासः ॥

अनुभूमिका	२८७-२८८
आर्यावर्तदेशीयमतमतान्तर-	
खण्डनमण्डनविषयः	२८६-४१८
मन्त्रादिसिद्धिनिराकरणम्	२८६-२६६
वाममार्गनिराकरणम्	२६६-३०२
अद्वैतवादसमीक्षा	३०२-३१४
भस्मरुद्राक्षतिलकादिस०	३१४-३१८
वैष्णवमतसमीक्षा	३१८-३२३
मूर्तिपूजासमीक्षा	३२३-३३२
पञ्चायतनपूजास०	३३२-३३५
गयाश्राद्धसमीक्षा	३३५
जगन्नाथतीर्थसमीक्षा	३३५-३३७
रामेश्वरसमीक्षा	३३७-३३८
कालियाकृतसोमनाथादि	
समीक्षा	३३८-३३६
द्वारिकाज्वालामुखीसमीक्षा	३३६-३४१
हरद्वारवदरीनारायणादि	
समीक्षा	३४१-३४३
गङ्गास्नानसमीक्षा	३४३-३४५
नामस्मरणतीर्थशब्दयोर्व्या०	३४५
गुरुमाहात्म्यसमीक्षा	३४५-३४६
अष्टादशपुराणसमीक्षा	३४६-३४८
शिवपुराणसमीक्षा	३४८-३५०
भागवतसमीक्षा	३५०-३५७

विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्

सूर्यादिग्रहपूजासमीक्षा	३५७-३५६
और्ध्वदैहिकदानादिसमीक्षा	३६०-३६२
एकादश्यादित्रतदानादि	
समीक्षा	३६२-३६६
मारणमोहनोद्याटनवाममार्ग	
समीक्षा	३६६-३७१
शैवमतसमीक्षा	३७१
शाक्तवैष्णवमतसमीक्षा	३७१-३७६
फकीरपन्थसमीक्षा	३७६-३७७
नानरूपपन्थसमीक्षा	३७७-३८०
ढादूरामस्नेहादिपन्थ	
समीक्षा	३८०-३८३
गोकुलिगोस्वामिमतसमीक्षा	३८३-३८९
स्वामिनारायणमतसमीक्षा	३८९-३९६
माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रार्थना	
समाजादिसमीक्षा	३९६-४०३
आर्यसमाजविषयः	४०३
तन्त्रादिविषयकप्रश्नोत्तराणि	
	४०३-४०६
ब्रह्मचारिसन्यासिसमीक्षा	
	४०६-४१४
आर्यावर्तीयराजवशावली	
	४१४-४१८
१२ समुल्लासः ॥	
अनुभूमिका	४१६-४२०

विषयाः	पृष्ठतः-पृष्ठम्	विषयाः	पृष्ठतः-पृष्ठम्
नास्ति रूपतसमीक्षा	४२१-४२३	लयव्यवस्थापुस्तकम्	५१४-५१७
चारवाक्यमतसमीक्षा	४२३-४२७	गणनापुस्तकम्	५१७
चारयाकादिनाम्तिकभेदा.	४२७	समुल्लारयस्य द्वितीयपुस्तकम्	५१७-५१८
बौद्धसंगतमतसमीक्षा	४२७-४३५		
सप्तभट्टीस्याद्वादी	४३५-४३७	राज्ञा पुस्तकम्	५१८
जैनबौद्धयोग्यम्	४३७-४४१	कालवृत्तस्य १ पुस्तकम्	५१८-५१९
आस्तिरुनाम्तिकसाद.	४४१-४४४	पेरुगारयस्यपुस्तकम्	५१९
जगतोऽनादित्वसमीक्षा	४४४-४४८	उपदेशस्य पुस्तकम्	५१९-५२०
जैनमते भूमिपरिमाणम्	४४८-४४९	मत्तारचित इज्जीलारयम्	५२०-५२५
जीवादन्यस्य जद्वत् पुद्गलाना		मार्करचित इज्जीलारयम्	५२५
पापे प्रयोजनकन्व च	४४९-४५२	ज्जिकरचित इज्जीलारयम्	५२५
जैनधर्मप्रशसादिसमीक्षा	४५२-४७०	योहनरचितसुसमाचार.	५३६-५३७
जैनमतमुक्तिसमीक्षा	४७०-४७४	योहनप्रकाशितवाक्यम्	५३७-५५०
जैनसाधुलक्षणसमीक्षा	४७४-४८१		
जैनतीर्थङ्कर(२४) ग्याग्या४=१-४=३			
जैनमते जम्बूद्वीपादिवि०	४८१-४८२		
१३ समुल्लाम. ॥		१४ समुल्लाम ॥	
अनुभूमिका	४८०-४८१	अनुभूमिका	५५१-५५२
कृष्णमतसमीक्षा	४८२-५१४	यदनमतङ्गनागयसमीक्षा	५५३-६०२
		स्वमन्तव्यामन्तव्यविषय.	६०३-६३०

॥ इत्युत्तरार्द्धम् ॥

ॐ

सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः॥

भूमिका ॥

नि स समय मैंने यह ग्रन्थ “सत्यार्थप्रकाश” बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इसके भेद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हा जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शोधकर ठीक २ करदी गई है ॥

यह ग्रन्थ १४ चौदह समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है । इस में १० दश समुल्लास पूर्वार्ध और ४ चार उत्तरार्ध में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं रूप सके थे अब वे भी द्रष्टा दिये हैं ॥

प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या ।
द्वितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्षा ।

तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य्य, पठनपाठन व्यवस्था, सत्या-
सत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति ।

चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार ।
पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम की विधि ।

छठे समुल्लास में राजधर्म ।

सप्तम समुल्लास में वेदेश्वरविषय ।

अष्टम समुल्लास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ।

नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की व्याख्या ।

दशवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय ।

एकादश समुल्लास में आर्यावर्त्तीय मतमतान्तर का खण्डन
मण्डन विषय ।

द्वादश समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैनमत का विषय ।

त्रयोदश समुल्लास में ईसाईमत का विषय ।

चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय ।

और चौदह समुल्लासों के अन्त में आर्यों के सनातन वेद-
ग्रहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है जिसको मैं भी
यथावत् मानता हूँ ॥

मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान् आत्माओं का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने-वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, इष्ट, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्यजाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ।।

इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा जापने में भूल चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शका वा खण्डन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा। हा जो वह मनुष्यमात्र का हितपी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य २ समझने पर उसका मत समुद्दिष्ट होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् जो २ बातें सब के अनुकूल सन में सत्य है उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वक्तव्य तो जगत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जोकि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सन मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त

होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करने हैं। परन्तु “मर्त्यमेव जयते नानृत सत्यं पन्था विततो देवयानः” अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते। यह वही दृढ़ निश्चय है कि “यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम्” यह गीता का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विप के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के मनें इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सत्र मतों में सत्य २ पाते हैं वे २ सत्र में अविन्द्य होने से उनका स्वागत करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का सङ्गठन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रकट जुगुनी बातों का प्रकाश कर विद्वान् अविद्वान् मय साधारण मनुष्या के सामने रखे हैं, जिससे सत्र से सत्र का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मनस् होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और उसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर आशातथ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतान्तर-विशालों के साथ भी उर्चना हूँ जैसा स्वदेशियों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में उर्चना हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी तथा मय सञ्चनों को भी उर्चना योग्य है क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज बल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु उल्लान् होकर निर्बलों को दुख देते और मान भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पाके वना ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं किन्तु पशुत्व हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहा जाता है और जो स्वार्थी होकर परद्वानिग्राह करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। आचार्यशिरों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहवें समुदाय तक लिखा है

इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ-
को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का
खण्डन किया है वे त्यक्तव्य है। जो १२ वारहवें समुल्लास में दर्शाया चार्वाक
का मत यद्यपि इस समय क्षीणास्तसा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से
वहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चार्वाक सब से बड़ा
नास्तिक है उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न
रोकी जाय तो ससार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जायें चार्वाक का जो मत है
वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह भी १२ वें समुल्लास में सक्षेप से
लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल
है और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और जैन भी बहुत से अर्थों में चार्वाक
और बौद्धों के साथ मेल रखता है और योद्धीसी बातों में भेद है। इसलिये
जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुल्लास में लिख
दिया है यथायोग्य वहीँ समझ लेना जो इसका भेद है सो २ वारहवें समुल्लास
में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों
के दीपवशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमतसंग्रह सर्वदर्शनसंग्रह में दिखलाया है
उसमें से यहा लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं
उनमें से ४ चार मूल सूत्र, जैसे—१ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आवश्यकसूत्र,
३ दशवैकालिकसूत्र और ४ पाक्षिकसूत्र। ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे—१
आचारागसूत्र, २ सुगढागसूत्र, ३ धाणागसूत्र, ४ समवायागसूत्र, ५ भगव-
तीसूत्र, ६ ज्ञातार्थमकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगद्दशासूत्र, ९ अ-
नुत्तरोववाहिसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र। १२ वारह उपाग,
जैसे—१ उपवाहिसूत्र, २ रायपसेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणाम्बु,
५ जवुद्धीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र,
९ कप्पियासूत्र, १० कपवद्दीसयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र और १२ पुप्पचूलिया-
सूत्र। ५ कल्पसूत्र, जैसे—१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र,
४ व्यवहारसूत्र और ५ जीतिकल्पसूत्र। ६ छ छेद, जैसे—१ महानिशीथवृ-
हद्वाचनासूत्र, २ महानिगीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनि-
रुक्तिसूत्र, ५ ओपनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्यूपणासूत्र। १० दश पयन्नासूत्र, जैसे—१
चतुस्तरणसूत्र, २ पच्चखाणसूत्र, ३ तदुल्लवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपुरिज्ञानसूत्र,

होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु “सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पन्था पिततो देवयान,” अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्मृत होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदामीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि “यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपगम्” यह गीता का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या और र्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में धर के मने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देव के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सत्र मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ सत्र में अतिरुद्ध होने से उनका स्वरूप करने के जो २ मतमतान्तरों में मिश्रित बातें हैं उन २ का खण्डन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रकट तुरी बातों का प्रमाण कर विद्वान् अविद्वान् सब साधारण मनुष्यों के सामने रखवा है, जिससे सत्र से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ हों। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हू तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर आभातव्य प्रमाण करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतान्तर तिराकों के साथ भी वर्त्तता हूँ जैसा स्वदेशियों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्त्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी तथा सत्र सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज बल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ट करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बात मनुष्यपन से बाहर है। क्योंकि जैसे पशु उलबान होकर निर्मलों को दुःख देने और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शरीर पाके वंशादी कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावगुण नहीं सिन्तु पशुवत् हैं। और जो उलबान होकर निर्मलों को रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वार्थवश होकर परद्वानिमात्र करता रहता है वह जाना पशुवा का भी बरा भार है। अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेष कर ११ व्यासदेवें समुप्राप्त तक लिखा है

इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ-
को सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का
खण्डन किया है वे त्यक्तव्य है। जो १२ वारहवें समुल्लास में दर्शाया चार्वाक
का मत यद्यपि इस समय क्षीणास्तसा है और यह चार्वाक बौद्ध जैन से
वहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है यह चार्वाक सब से बड़ा
नास्तिक है उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न
रोकी जाय तो ससार में उहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जायें चार्वाक का जो मत है
वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह भी १२ वें समुल्लास में सन्क्षेप से
लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल
है और कुछ थोड़ासा विरोध भी है और जैन भी बहुत से ग्रंथों में चार्वाक
और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ीसी बातों में भेद है। इसलिये
जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ वारहवें समुल्लास में लिख
दिया है यथायोग्य वहाँ समझ लेना जो इसका भेद है सो २ वारहवें समुल्लास
में दिखलाया है बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। उनमें से बौद्धों
के टीपवशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमतसंग्रह सर्वदर्शनसंग्रह में दिखलाया है
उसमें से यहा लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं
उनमें से ४ चार मूल सूत्र, जैसे—१ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आवश्यकसूत्र,
३ दशवैकालिकसूत्र और ४ पाल्लिकसूत्र। ११ ग्यारह अङ्ग, जैसे—१
आचारागसूत्र, २ सुगढागसूत्र, ३ थाणागसूत्र, ४ समवायागसूत्र, ५ भगव-
तीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तर्गद्दशासूत्र, ९ अ-
नुत्तरोववाहिसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र। १२ वारह उपाग,
जैसे—१ उपवाहिसूत्र, २ रायपसेनीसूत्र, ३ जीमाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणसूत्र,
५ जवुद्धीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र,
९ कप्पियासूत्र, १० कपवढीसयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र और १२ पुप्पचूलिया-
सूत्र। ५ कल्पसूत्र, जैसे—१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र,
४ व्यवहारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र। ६ छ छेद, जैसे—१ महानिशीथवृ-
हद्वाचनासूत्र, २ महानिगीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनि-
रुक्तिसूत्र, ५ ओपनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्युपणामसूत्र। १० दश पयन्नामसूत्र, जैसे—१
चतुस्तरणसूत्र, २ पच्चखाणसूत्र, ३ तदुल्लवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपुरिज्ञानसूत्र,

५ महाप्रज्ञारयानसूत्र, ६ च्छेदविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणसमाधिसूत्र, ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० समागसूत्र तथा नन्दीसूत्र योगोद्धारसूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। ५ पञ्चाङ्ग, जैसे-१ पूर्व सप्त ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव और सप्त मूल मिल के पचाग कहाते हैं, इनमें द्वादशा अवयवों को नहीं मानते और उनसे भिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनसे मत पर विशेष विचार १२ पारहवें समुद्भास में देख लीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा छपा हो तो फोटे उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं उससे यह ग्रन्थ जैनमत से बाहर नहीं हो सकता। हा! जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थमध्यविषयक ग्वएहन मएहन भी उसी के लिये समझा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा सवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं और दूसरे मतस्थ को न देते न गुनाते और न पढ़ाते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। भूढ़ बात को छोड़ देना ही उत्तर है ॥

१३ वें समुद्भास में ईसाइयों का मत लिखा है ये लोग बायबिल को अपना धर्मपुस्तक मानते हैं इनका विशेष समाचार उसी १३ नेरहव समुद्भास में देखिये और १४ च्छेदवें समुद्भास में मुसलमानों का मतविषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुद्भास में देखिये। और इससे आगे च्छेदिक मत के विषय में लिखा है जो कोई उस ग्रन्थकर्त्ता के तात्पर्य में विरुद्ध मनसा में देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा क्योंकि साक्ष्यार्थवाध में चार कारण होते हैं, आसन्नता, योग्यता, आगमि और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पृथक् ग्रन्थ को देखता है तब उसको ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। "आशास्त्र" किसी विषय पर पढ़ायी और

वाक्यस्थपदों की आकाक्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहाती है कि जिससे जो होसके जैसे जल से सींचना। “आसत्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना। “तात्पर्य” जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेष कर मतवाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फँस के नष्ट हो जाती है इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बायबिल और कुरान को प्रथम ही घुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्यजाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसे सब को करना योग्य है। इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ हों। क्योंकि एक मनुष्य जाति में उहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लडा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देख कर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥

॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिषु ॥

॥ इति भूमिका ॥

स्थान महाराणाजी का उदयपुर } (स्वामी) दयानन्दसरस्वती
भाद्रपद शुक्लपक्ष सवत् १९३६.

अर्थ—(ओ३म्) यह आकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक (ओ३म्) समुदाय हुआ है इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं, जैसे—अकार से विराट्, धनि और विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राणादि नामों का वाचक और माहक है । उसका ऐमाही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणात्कुल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं ।

(प्रश्न) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट् आदि नाम क्यों नहीं ? गङ्गाण्ड पृथिवी आदि नूत, इन्द्रादि देवता और वैदकशास्त्र में शुण्ड्यादि प्रोपधियों के भी ये नाम हैं या नहीं ? (उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । (प्रश्न) केवल देवों का प्रहण इन नामों से करने को वा नहीं ? (उत्तर) आपसे प्रहण करने में क्या प्रनाय है ? (प्रश्न) देव एवं प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इसमें मैं उनका प्रहण करता हूँ । (उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है ? पुन ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे आपका यह कहना इत्य नष्ट । क्योंकि आपसे इस कहने में बहुतसे दोष भी आते हैं जैसे—“व्यस्थित परित्यज्यानुपस्थित याचत इति यापितन्वाय” किर्षी ने किर्षी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि शाप माना होजिये और यह जो उसको छान के प्रप्राप्त भोजन के लिये जहा तहा भक्षण करे उसको बुद्धिमान् न जानता चाहिये क्योंकि यह व्यस्थित नाम सर्वाप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये भ्रम करता है इसलिये जैसा नष्ट पुनः बुद्धिमान् नहीं वैसा ही आपका क्या हुआ । क्योंकि आप उन विराट् आदि नामों को प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और गङ्गाण्डादि व्यस्थित अर्थों का परित्याग करके अस्मन्व और अनुपस्थित पदानि का प्रहण में लगे करते हैं इसमें कोई भी प्रमाय या लुब्ध नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहा प्रसिद्धा प्रकरण है वहा प्रसी का प्रहण करना योग्य है, जैसे किर्षी ने किर्षी से कहा कि “दे मृत्यु” एवं ऐन्द्रजनाय” अर्थात् मृत्यु के लिये, तब उसको समय सर्वांग प्रकरण का विचार करना अवश्य है क्योंकि सैधव ता दो पदार्थों का है एक पोते और दूसरे मद्यक । जो मद्यकी का मननसमय दो गो पोते और भोजनकाल दो गो लवण को से भाग अति है । और भोजनसमय में मद्यक और भोजनसमय में पोते को

ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमनसमय में लवण और भोजनकाल में घोंढे के लाने का क्या पयोजन था ? तू प्रकरणवित् नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को लावा जा तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इससे तू मूर्ख है मेरे पाप से पला जा । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहा जिसका ग्रहण करना उचित हो वहा उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ॥

॥ अथ मन्त्रार्थः ॥

ओ३म् खम्ब्रह्मा ॥ १ ॥ यजु० अ० ४० । मं० १७ ॥

देगिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में 'आम' प्रादि परमेश्वर के नाम आते हैं ।

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥

छान्दोग्य उपनिषद् मं० १ ॥

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३ ॥

माण्डूक्य० म० १ ॥

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाथसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण ब्रवीन्यो-

मिन्येतत् ॥ ४ ॥ कठोपनिषत् । वल्ली २ । म० १५ ॥

प्रशासितार सर्वेषामणीयासमणोरपि ।

रुक्माभ स्वप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुष परम् ॥ ५ ॥

एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मा शाश्वतम् ॥ ६ ॥ मनु० अ०

१२ । श्लो० १२२ । १२३ ॥

स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परस्व स्वराट् ।

स इन्द्रस्त कालाग्निस्त चन्द्रमा. ॥ ७ ॥ कैवल्य उपनिषत् ॥
इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्म सुपर्णो गरुत्मान् ।
एक सवित्रा बहुवा वदन्त्यग्निं यम सातृग्निर्वातमाहु ॥ ८ ॥

ऋ० मं० १ । अनु० २२ । सू० १६४ । म० ४६ ॥

भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्ववाया विश्वम्य भुवनस्य
धृती । पृथिवी यच्च पृथिवी दृष्टह पृथिवी मा हिंसी
॥ ६ ॥ यजु० अ० १३ । म० १८ ॥

इन्द्रो सहा गेदसी पप्रथच्छय इन्द्र सूर्यमरोचयत ।
इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्द्रव ॥ १० ॥
सामवेद० ७ । प्र० ३ । अ० ८ । सू० १६ । अ० २ । ख० ३ ।
सू० २ । मं० ८ ॥

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिद वस्य ।
यो भूत सर्वस्येश्वरो यन्मिन्तर्ध्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥
अथर्ववेदे काण्ड ११ । अ० २ । सू० ४ । म० १ ॥

अर्थ—यह इन प्रमाणों के जिल्ले में सत्यार्थ यही है कि जो एक २ प्रमाणों में
प्रोद्गादि नामों से परमात्मा का प्रमाण होता है वह जिन आवेत्तया परमेश्वर का
कोई भी नाम अनर्थक नहीं । जैम ज्ञाक में प्राज्ञो आदि क धनपति आदि नाम
होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं मौलिक, कहीं कार्मिक और कहीं
स्वाभाविक अर्थों का प्रमाण है । “योगेश्वर” आदि नाम स्थायक हैं (योगेश्वरम्)
“अवतारयोग, आकाशभिव द्या-काशान् गन्, सर्वेषां प्रदत्ताद् मन्त्र” इत्यादि
से (योगेश्वर) आकाशवत् व्यापक होने से (गन्) और गन् से बड़ा होने से
(मन्त्र) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ (योगेश्वर) जिसका नाम है और जो कभी
नष्ट नहीं होता वही जो उपासना करती जाय है अन्तर्गत नहीं ॥ २ ॥ (योगेश्वर)
(योगेश्वर) सब पदार्थों में परमेश्वर का प्रमाण और मित्र नाम (योगेश्वर) को
बड़ा है अन्य सब मौलिक नाम हैं ॥ ३ ॥ (योगेश्वर) क्योंकि सब वेद सब

धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं उसका नाम “ओ३म्” है ॥ ४ ॥

(प्रशासिता०) जो सब को शिक्षा देनेद्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाशस्वरूप सगाधिष्ठ बुद्धि से जानने योग्य है उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ और स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूप होने से “मनु” सब का पालन करने और परमेश्वर्यवान् होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” है ॥ ६ ॥ (स ब्रह्मा स विष्णु०) सब जगत् के धनाने से “ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक होने से “विष्णु” दुष्टों को दण्ड दके हलाने से “रुद्र” मङ्गलमय और सब का कल्याणकर्त्ता होने से “शिव” “य सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्” “य स्वयं राजते स स्वराट्” “योऽग्निरिव कालं कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निरीश्वर” (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्) स्वयं प्रकाशस्वरूप और (कालाग्नि०) प्रलयमें सब का काल और काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ (इन्द्र मित्र) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं ‘द्युपु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य’ शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स ” “यो गुर्वात्मा स गरुत्मान्” “यो मातरिश्वा वायुरिव धलवान् स मातरिश्वा” (दिव्य) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर्ण) जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं (गरुत्मान्) जिसका आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है (मातरिश्वा) जो वायु के समान अनन्त धलवान् है इसलिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं, शेष नामों का अर्थ आगे लियेंगे ॥ ८ ॥ (भूमिरसि०) ‘भवन्ति भूतानि यस्या सा भूमि’ जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं इसलिये ईश्वर का नाम “भूमि” है। शेष नामों का अर्थ आगे लियेंगे ॥ ९ ॥ (इन्द्रा महा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ (प्राणाय) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रिया होती हैं वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत् रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। क्योंकि ओ३म् और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, त्राक्षण, सूत्रादि रूपि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसे ग्रहण करना सब को योग्य है, परन्तु

“ओ३म्” यह ता कवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के महण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहा २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सवय, व्यापक, शुद्ध, सनातन और नृष्टिकता आदि विशेषण लिखे हैं वही २ इन नामों से परमेश्वर का महण होता है और जहा २ ऐसे प्रकरण हैं कि —

तनो विराडं जायत विराजो अधि पूरुष ।

ओ३म् विराड्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निं रं जायत ।

तेन देवा अयं जन्त ।

पुश्चाद्भूमिस्थो पुर ॥ यजु० अ० ३१ ॥

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत । आकाशाद्वायु । वायोरग्नि । अग्नेराप । अद्रथ पृथिवी । पृथिव्या ओषधय । ओषधिरपोऽन्नम् । अन्नादेत । रेतस पुंरुष । स वा एष पुंरुपोऽन्नरत्नमय ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् महानन्द वल्ली प्रथमाध्याय का पञ्चम है। ऐसे प्रमाणों में विराट्, पूरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि जहा २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अत्यन्त, जड़ दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं वहां २ परमेश्वर का महण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से दृश्य है और अत्यन्त मात्मा में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विराट् आदि नामों से परमात्मा का महण न हाटे अतः पदार्थों का महण होता है। किन्तु जहा २ सर्वज्ञादि विशेषण हैं वहां २ परमात्मा और जहा २ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुण, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हैं वहां २ जीव का महण होता है ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इससे विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत् के जड़ और जीवादि पदार्थों का महण करना उचित है परमेश्वर का नहीं। अब चिन्त प्रकाश विराट् आदि नामों से परमेश्वर का महण होता है वह प्रकार लिखे लिखे प्रमाण मानो। आप ओ३म् नमः । (वि) उपसर्ग पूर्वक (रात्रि मीमांसा) इस धातु से क्तिन् प्रत्यय करने से “विराट्” शब्द सिद्ध होता है। “ये विविध नाम परात्पर जगदा-

जयति प्रकाशयति स विराट्" विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के जगत् को प्रकाशित करे इससे विराट् नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है । (अञ्चु गतिपूजनयो) अग्न, अग्नि, इष् गत्यर्थक धातु हैं इनसे "अग्नि" शब्द सिद्ध होता है "गतेरत्रयोऽर्था ज्ञान गमन प्राप्तिश्चाति, पूजन नाम सत्कार " "योऽश्नति अच्यतेऽगस्यज्ञत्येति सोऽयमग्नि " जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "अग्नि" है । (विश प्रवेशने) इस धातु से "विश्व" शब्द सिद्ध होता है "विशान्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट स विश्व ईश्वर " जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता है । "ज्योतिर्वै हिरण्य तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेये जतपथे च ब्राह्मणे" "यो हिरण्याना सूर्यादीना तेजसा गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमाधिकरण स हिरण्यगर्भ " जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर का नाम "हिरण्यगर्भ" है । इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है —

हिरण्यगर्भ समवर्त्ततात्रै भूतस्य जात पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजु ० अ० १३ । म० ४ ॥

इत्यादि स्थलों में "हिरण्यगर्भ" से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । (वा गतिगन्धनयो) इस धातु से "वायु" शब्द सिद्ध होता है (गन्धन हिंसनम्) "यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिना बलिष्ठ स वायु " जो चराऽचर जगत् का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान् है इससे उस ईश्वर का नाम "वायु" है (तिज निशाने) इस धातु से "तेज" और इससे वद्वित करने से "तैजस" शब्द सिद्ध होता है । जो आप स्वयंप्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम "तैजस" है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं (ईश ऐश्वर्ये) इस धातु से "ईश्वर" शब्द सिद्ध होता है "य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्त्तते स ईश्वर " जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम "ईश्वर" है ।

(दो अवस्थण्डने) इस घातु से "आदित्य" और इससे तादित करने से "आदित्य" शब्द सिद्ध होता है "न विद्यते विनाजो यन्म सोऽयमदित्य + आदितिरेव आदित्य" जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की "आदित्य" सद्भा है । (शा भव बोधने) "प्र" पूर्वक इस घातु से "प्राश" और इससे तादित करने से "प्राश" शब्द सिद्ध होता है । "य प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहार जानाति 'स प्राश + प्रत एव प्राश' जो निर्वान्त, ज्ञानयुक्त स चराऽचर जगत् के व्यवहार को यथावत् जानता है इसमें ईश्वर का नाम "प्राश" है । इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होगे हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अथ यहा ज्वालापात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं । जो (जन्मो मित्र श य०) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना भेद ही की कीजाती है । भूत उसको कहते हैं ज गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सब से अधिक हो । उन सब भेदों में भी जो अत्यन्त भेद इसको परमेश्वर कहते हैं । जिसका तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा । जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकि हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, स्वाय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वशक्तिादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करे, उससे भिन्न की कभी न करे क्योंकि मद्या, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय पिदान, नैय दानवाणि त्रिकुष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करते उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की, उससे भिन्न की नहीं की । ऐसे हम सब को करना योग्य है । इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में लिया जायगा ॥

(प्रश्न) मित्रादि नामों से सद्भा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हें का ग्रहण करना आदिये ? (उत्तर) यहा इनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से बड़ा-छोटा भी देखने में आता है इससे सुकमार्य में सद्भा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत् का निमित्त मित्र व किसी का शत्रु और न किसी से बड़ाछोटा है इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यही होगा है । ही । गौय अध्याय में मित्रादि

शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है । (विमिदा स्नेहने) इस धातु से भौणादिक “क्” प्रत्यय क होने से “मित्र” शब्द सिद्ध होता है । “मेघति स्निहति स्निहते वा स मित्र ” जो सब से स्नेह करके और सब को प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है । (वृक् वरणे, वर ईप्सायाम्) इन धातुओं से उणादि “उनन्” प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता है “य सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षून्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा य गिष्टैर्मुमुक्षुभिर्धर्मात्मभिर्व्रियते वर्ण्यते वा स वरुण परमेश्वर ” जा आत्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करनेवाले और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर “वरुण” समझ है । अथवा “वरुणो नाम वर श्रेष्ठ ” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलिये उसका नाम “वरुण” है । (ऋ गतिप्रापणयो) इस धातु से “यत्” प्रत्यय करने से “अर्य्य” शब्द सिद्ध होता है और ‘अर्य्य’ पूर्वक (माद् माने) इस धातु से “कनिन्” प्रत्यय होने से “अर्यमा” शब्द सिद्ध होता है “योऽर्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सोऽर्यमा” जो सत्य न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्य २ नियमकर्त्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्यमा” है । (इदि परमैश्वर्ये) इस धातु से “रन्” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्दति परमैश्वर्यवान् भवति स इन्द्र परमेश्वर ” जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है इससे उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” है । ‘बृहत्’ शब्द पूर्वक (पा रक्षणे) इस धातु से ‘डति’ प्रत्यय बृहत् के तकार का लोप और सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है “यो बृहत्तमाकाशादीना पति स्वामी पालयिता स बृहस्पति ” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इससे उस परमेश्वर का नाम “बृहस्पति” है । (विप्ल व्याप्नोति) इस धातु से “जु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है “वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचर जगत् स विष्णु ” चर और अचररूप जगत् में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है । “उरुर्महान् क्रम पराक्रमो यस्य स उरुक्रम ” अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम” है । जो परमात्मा (उरुक्रम) महापराक्रमयुक्त (मित्र) सब का सुहृन् अविरोधी है वह (शम्) सुरतकारक वह (वरुण) सर्वोत्तम वह (शम्) सुगस्वरूप वह (अर्यमा) न्यायाधीश वह (शम्) सुरप्रचारक वह (इन्द्र) जो सकल ऐश्वर्यवान्

और (शम्) सकल ऐश्वर्यदायक वह (बृहस्पति) सबका अधिष्ठाता वह (शम्) विद्याप्रद और (विष्णु) जो सबमें व्यापक परमेश्वर है वह (न) हमारा कल्याणकारक (भवतु) हो ॥

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) (बृह बृहि बृद्धौ) इन वातुओं से "ब्रह्म" शब्द सिद्ध होता है । जो सबके ऊपर विराजमान सत्यसे बड़ा अनन्तयलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! (स्वमेव प्रत्यक्षब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त हाँके सर्वको नित्य ही प्राप्त हैं (न्व वदिष्यामि) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा (सत्य वदिष्यामि) सत्य बोलूँ, सत्य मानूँ और सत्य ही करूंगा (यन्मामयतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तद्ब्रह्मचरयतु) सो आप मुझ आप्त सम्यक्ता की रक्षा कीजिये कि जिसमें आप की आज्ञा में मेरी सुद्धि स्थिर होकर बिरुद्ध कर्मा न हो क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो उससे विरुद्ध बही अधर्म है (अयतु मामयतु ब्रह्मचरम्) यह दूसरी बार पाठ अधिकार्य के लिये है जैसे "कश्चित् कञ्चित् प्रति वदति त्वं मामं गच्छ गच्छ" इसमें दो बार किया के उच्चारण से तू शीघ्र ही माम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐसे ही यहाँ कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से दूर राख सदा करूँ ऐसी वृत्ता मुझ पर कीजिये, मैं आपका बड़ा उपकार मानूँगा (ओ शान्ति शान्ति शान्ति) इसमें तीन बार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविधताप अर्थात् इस समार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक "आध्यात्मिक" जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूल्यना और ज्वर पीडादि होते हैं । दूसरा "आधिभौतिक" जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है । तीसरा "आधिदैविक" अर्थात् जो अतिवृष्टि, अतिशर्मात, अतिउष्णता मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है । इन तीन प्रकार के दुःखों से आप हम लोगोंको दूर करके कल्याणकारक कर्मा में सदा प्रवृत्त रहिये क्योंकि आप ही कल्याणस्वरूप, सब समार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं । इसलिये आप स्वयं अपनी कहणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुमिये कि जिसमें सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमात्मन्द को प्राप्त हों और दुःखों से मुक्त रहें "सुखं भासा जगत्सत्तायुषम्" इस यदुर्वेद के

वचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जगम अर्थात् जो चलते फिरते हैं "तस्थुष" अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ पदार्थ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सय के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम "सूर्य" है। (अत सातत्यगमने) इस धातु से "आत्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽतति व्याप्नोति स आत्मा" जो सय जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है "परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य परोऽतिसूक्ष्म स परमात्मा" जो सब जीव आदि स उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम "परमात्मा" है। सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर है "य ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ स परमेश्वर" जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम "परमेश्वर" है। (पुष् अभिषव, पूढ् प्राणिगर्भविमोचने) इन धातुओं से "सविता" शब्द सिद्ध होता है "अभिषव प्राणिगर्भविमोचन चोत्पादनम् । यश्चराचर जगत् सुनोति सुवे चोत्पादयति स सविता परमेश्वर" जो सय जगत् की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "सविता" है। (दिवु क्रीडाविजिगीषान्व्यवहारशु-विस्तुविमोदमदस्वप्रकान्तिगतिषु) इस धातु से "देव" शब्द सिद्ध होता है (क्रीडा) जो शुद्ध जगत् को क्रीडा कराने (विजिगीषा) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त (व्यवहार) सय को चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता (शुति) स्वयंप्रकाशस्वरूप सय का प्रकाशक (स्तुति) प्रशंसा के योग्य (मोद) आप आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा (मद) मदेन्मत्तो का ताडनेहारा (स्वप्न) सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा (कान्ति) कामना के योग्य और (गति) ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "देव" है। अथवा "यो दीव्यति क्रीडति स देव" जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावत् सहज स्वभाव से सय जगत् को बनाता वा सब क्रीडाओं का आधार है विजिगीषते स देव" जो सय का जीतनेहारा स्वय अजेय अर्थात् जिसको कोई भी न जीत सके "व्यवहाग्यति स देव" जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का लतानेहारा और उपदेष्टा "यश्चराचर जगत् चोतयति" जो सय का प्रकाशक "य स्तूयते स देव" जो सय मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो "यो मोदयति स देव" जो स्वय आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता जिसको दुःख का लेश भी न हो "यो मायति स देव"

जो सदा रश्मि, शोकरहित और दूरों को दूषित करने और दुःखों में पृथक् रखने वाला "य स्वापयति स देव" जो प्रलय के समय अव्यक्त में सब जीवों को सुनाता "य कामयते कान्यते वा स देव" जिसके सब सत्य काम और जिम्मेव प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा "यो गच्छति गम्यते वा स देव" जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "देव" है। (कुवि आच्छादने) इस धातु से "कुचेर" शब्द सिद्ध होता है। "य सर्वं पुनति स्वव्याप्याच्छादयति स कुचेरो जगदीश्वर" जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादना करे इसमें उस परमेश्वर का नाम "कुचेर" है। (प्रथ विस्तारे) इस धातु से "पृथिवी" शब्द सिद्ध होता है "य पृथते सर्वं पगद्विस्तृणाति स पृथिवी" जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम पृथिवी है। (जल घातने) इस धातु से "जल" शब्द सिद्ध होता है "जलति घातयति पुष्टान्, सघातयति-अव्यक्तपरमाण्वादीन् तद् प्रक्ष जलम्" जो द्रव्यों का ताडन और अव्यक्त तथा परमाणुआ का अन्योऽन्य मयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा "जल" महक कहाता है। (काष्ठ दीप्तौ) इस धातु से "आकाश" शब्द सिद्ध होता है "य सर्वत सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाश" जो सब ओर से जगत् का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम "आकाश" है। (अद् भक्षणं) इस धातु से "अन्न" शब्द सिद्ध होता है ॥

अद्यतेऽस्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १ ॥

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः ॥ २ ॥ तैत्ति० उपनि० । अनुवाक ० । १० ॥ अन्नाचराचरग्रहणात् ॥ वेदान्तदर्शने अ० १ । पा० २ । सू० ६ ॥

जो सब को भीतर रखने मय को प्रदान करने योग्य चमकन जगत् का प्रकाश करनेवाला है इसमें ईश्वर के "अन्न" "अन्नाद्" और "अन्ता" नाम हैं। और जो इसमें जीव याव पाठ है सो आन्त के लिये है जैसे गुरु क का म कृमि उत्पन्न होके उसी में रहने और जा होपाने हैं ऐसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् का अवस्था है। (दम निषागे) इस धातु से "दम" शब्द सिद्ध होता है। "यमसि भूतानि ममिषप्रपश्यन् सर्वेषु यमति स यमुगेश्वर" जिसमें सब आकाशादि भूत मरते हैं और जो सब में योग कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का

नाम "वसु" है । (रुदिर् अश्रुविमोचने) इस धातु स "णिच्" प्रत्यय होने से "रुद्र" शब्द सिद्ध होता है । "या रोदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्र" जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इससे उस परमेश्वर का नाम "रुद्र" है ॥

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥

यह यजुर्वेद के प्राश्न्य का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता उस-को वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है । जय दुष्ट कर्म करनेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन-को रुलाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "रुद्र" है ॥

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः ।

ता यदस्यायन पूर्वं तेन नारायणं स्मृतः ॥

मनु० अ० १ । श्लोक १० ॥

जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिसके इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है । (चदि आह्लादे) इस धातु से "चन्द्र" शब्द सिद्ध होता है । "यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्र" जो आनन्दस्वरूप और सब को आनन्द देनेवाला है इसलिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है । (मगि गत्यर्थक) इस धातु से "मङ्गैरलच्" इस सूत्र से "मङ्गल" शब्द सिद्ध होता है "यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गल" जो आप मङ्गलस्वरूप और सब जीवों के मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "मङ्गल" है । (बुध अवगमने) इस धातु से "बुध" शब्द सिद्ध होता है । "यो बुध्यते बोधयति वा स बुध" जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "बुध" है । "बृहस्पति" शब्द का अर्थ कह दिया । (ईशुचिर् पूतीभावे) इस धातु से "शुक्" शब्द सिद्ध हुआ है "य शुन्यति शोचयति वा स शुक्" जो अत्यन्त पवित्र और जिसक सङ्ग में जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईश्वर का नाम "शुक्" है । (चर गतिभक्षणयो) इस धातु से "शनैस्" अन्यय उपपद होने से "शनैश्चर" शब्द सिद्ध हुआ है "य शनैश्चरति

स जनैश्वर" जो मय में सहज से प्राप्त धैर्यवान् है इससे उम परमेश्वर का नाम "जनैश्वर" है । (रह त्याग) इस धातु से "राहु" शब्द सिद्ध होता है "यो रहति परित्यज्यति दुष्टान् राह्यति त्याजयति वा स राहुरीश्वर" जो एकान्त स्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने द्वारा है इसमें परमेश्वर का नाम "राहु" है । (विष निवासे रोगापनयने च) इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है "य केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वर" जो मय जगत् का निवासस्थान सब रोगों से रहित और सुमुक्तियों को मुक्ति समय में सब रोगों में छुड़ाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम 'केतु' है । (यज देवपूजामङ्गलिकरणदानेषु) इस धातु से "यज्ञ" शब्द सिद्ध होता है "यज्ञो वै बिष्णु" यह ब्राह्मणमन्त्र का वचन है । 'यो यजति विद्वद्भिरिष्यते वा स यज्ञ' जो मय जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के मय ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा इससे उम परमात्मा का नाम "यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । (दानदानयो , आदान भेदके) इस धातु से "होता" शब्द सिद्ध हुआ है "यो जुहोति स होता" जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का माहक है इसमें उम ईश्वर का नाम "होता" है । (वन्ध बन्धने) इससे "वन्धु" शब्द सिद्ध होता है "य सस्मिन् चत्वारर जगद् यन्नाति वन्धुवदमात्मनां मुन्याय सहायो वा वर्तते स वन्धु" जिसने अपने में मय लोचलोचान्तों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और महेश्वर के समान सहायक है हमी से अपनी २ परिधि या नियम का चक्षुष्य नहीं कर सकते । जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के भारण रक्षण और मुख देने से "वन्धु" सहाक है । (पारक्षणे) इस धातु से 'पिता' शब्द सिद्ध हुआ है "य पाति सर्वान स पिता" जो सब को रक्षक जैसे पिता अपन मन्त्रानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर मय जीवों की उन्नति चाहता है इसमें इसका नाम 'पिता' है । "य पितृणां पिता स पितामह" जो पिताओं का भी पिता है इससे उम परमेश्वर का नाम 'पितामह' है । "य पितामहाय पिता स प्रपितामह" जो पिताओं के पिता का पिता है इसमें परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है । "यो मिमीत भागयति स वा अर्जुन स माता" जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने रक्तानों का मुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बहनों चाहता है इसमें

परमेश्वर का नाम "गता" है । (चर गतिभक्षणयो) आङ्पूर्वक इस धातु से "आचार्य" शब्द सिद्ध होता है 'य आचारं ग्राहयति सर्वो विष्णुः वा बोधयति स आचार्य ईश्वर' जो सत्य आचार का ग्रहण करानेद्वारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त करता है इससे परमेश्वर का नाम "आचार्य" है । (गृ शब्दे) इस धातु से "गुरु" शब्द बना है "यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरु" ॥

स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योग सू० ।

समाधिपादे सू० २६ ॥

जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदिमें अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है । (अज गति भक्षणयो, जनी प्रातुर्भावे) इन धातुओं से "अज" शब्द बनता है "योऽजति सृष्टिं प्रदि सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति वा कदाचिन् न जायते सोऽज" जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर के साथ जीवों का मन्बन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम "अज" है । (वृहि वृद्धौ) इस धातु से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है "योऽखिल जगन्निर्माणेन वृहति वर्द्धयति स ब्रह्मा" जो सम्पूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है । "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद् का वचन है "सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु वत्सत्यम् । यज्जानाति चराऽचर जगत्सज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम् । सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद् ब्रह्म" जो पदार्थ हों उनको सत् कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है । जो चराऽचर जगत् का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है । जिसका अन्त अवाधि मर्यादा अर्थात् इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम "अनन्त" है । (हुदाष् दाने) आङ्पूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नञ्पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है "यस्मात् पूर्वं नास्ति पर चास्ति स आदिरित्युच्यते, न विद्यते आदि कारण अस्य सोऽनादिरीश्वर" जिसके पूर्व कुछ नहीं और परे हो उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर

वा नाम अनादि है। (दुनदि ममृदौ) आदपूर्वक इस धातु से "आनन्द" शब्द बनता है "आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा य सर्वाब्जजीवानानन्दयति स आनन्द" जो आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब प्रमा-
 त्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है इसमें ईश्वर का नाम "आनन्द" है। (अस मुचि) इस धातु से "सत्" शब्द सिद्ध होता है "यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते सरसद् ब्रह्म" जो सदा वर्त्तमान अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्त्तमान कालों में जिसका बाध न हो उस परमेश्वर को "सत्" कहते हैं। (चित्ती सज्ञाने) इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है "यश्चेतति चेतयति सज्ञापयति सर्वान् सगजानान् योगिनस्त्वित्पर ब्रह्म" जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्याऽसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम "चित्" है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को "सच्चिदानन्दस्वरूप" कहते हैं। "या नित्यध्रुवोऽचलोऽपिनाशी स नित्य" जो निश्चल अपिनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। (शुन्ध शुद्धौ) इसमें "शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "य शुन्धति मयान् शोधयति वा न शुद्ध ईश्वर" जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से धृक् और सब को शुद्ध करनेवाला है इसमें उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। (वुष अवगमन) इस धातु में "क्" प्रत्यक्ष होने से "वुद्ध" शब्द सिद्ध होता है "यो बुद्धवान् सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वर" जो सदा सब को जाननेहारा है इसमें ईश्वर का नाम "बुद्ध" है। (मुच्य माचने) इस धातु में "मुक्" शब्द सिद्ध होता है "यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून् स मुक्तो जगदीश्वर" जो सर्वदा अशुद्धियों में अलग और सब मुमुक्षुओं को छेद से मुक्त देता है इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है "अतएव नित्यगुद-
 बुद्धमुक्तसमावो जगदीश्वर" इसी कारण से परमेश्वर का सभाव त्रिषु शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर् और आदपूर्वक (दुष्टम करके) इस धातु में "तिराकार" शब्द सिद्ध होता है। "निर्गत आकाशस्य तिराकार" त्रिमका आकार कोई भी नहीं और न कभी क्षीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "तिराकार" है। (अच्य स्वच्छिषण्यका न्तिगतिषु) इस धातु में "अच्य" शब्द और निर् उपसर्ग के योग से "निरच्यन्" शब्द सिद्ध होता है "अच्यन् स्वच्छिषण्य शुक्लम् इन्द्रिये प्राप्तिश्रोत्रमाक्षौ निर्गत पृथग्भूत स निरच्यन्" जो स्थिति अर्थात् आकृति, स्नेहप्रापार, दुष्टकामना और अशुद्धि इन्द्रियों के विषयों के पथ से धृक् है इसमें ईश्वर का नाम "निरच्यन्" है। (गत्य गत्यने) इस धातु में "गत्" शब्द सिद्ध होता है और गत

आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते हैं “ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते सरयायन्ते तेषामीश स्वामी पति पालको वा” जा प्रकृत्यादि जड और मय जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है। “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वर” जो ससार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है। “य कूटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थ परमेश्वर” जो सब व्यवहारों में व्याप्त और मन व्यवहारों का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं, जैसे—“ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब चित्ति का होगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है। (शक्तौ शक्तौ) इस धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “य सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्ति” जो सब जगत् क बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” है। (श्रिब् सेवायाम्) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है “य श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीरीश्वर” जिसका सेवन सब जगत् विद्वान् और योगीजन करते हैं इससे उस परमात्मा का नाम “श्री” है। (लक्ष दर्शनाङ्कनयो) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पश्यत्यङ्कते चिह्नयति चराचर जगद्व्यवावेदिराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्षयते स लक्ष्मी सर्वप्रियेश्वर” जो सब चराचर जगत् को देखता चिह्नित अर्थात् दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूर्यादि चिह्न बनाता तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है। (सृ गतौ) इस धातु से “सरस्” उससे मतुप् और डीप् प्रत्यय होने से “सरस्वती” शब्द सिद्ध होता है “सरोविविध ज्ञान विद्यते यस्या चित्तौ सा सरस्वती” जिसको विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है। “सर्वा शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वर” जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम

“सर्वशक्तिमान्” है। (एषाम् प्रापणे) इस धातु से “न्याय” शब्द मिद्ध होता है “प्रमाणैर्धरणीक्षणे न्याय ” यह वचन न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है “पक्षपातरहितव्याचरण न्याय ” जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धर्मरूप व्याचरण है यह न्याय कहाता है “न्याय कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वर ” जिसका न्याय अर्थात् पक्षपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम “न्यायकारी” है। (यय दानगतिरक्ष-
 णहिमादानेषु) इस धातु से “दया” शब्द मिद्ध होता है “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति दिनस्ति यया सा दया यही दया विद्यते यस्य स दयालु परमेश्वर ” जो अमय यम दाता सत्यात्मत्व सर्व विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को बर्णायोग्य दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु” है। “द्वयाभावे द्विता द्वाभ्यामित द्वीत वा सैव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यत द्वैत द्विती-
 येश्वरमायो यस्मिस्तद्वैतम्” अर्थात् “सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्य भेद” दो का होना या दोनों म युक्त होने का वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इससे जो रहित है, सजातीय भेद मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति-
 वाला वृक्ष पाषाणादि, स्वगत अर्थात् शरीरमें जैसे आँख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर या अपने आत्मामें तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम “अद्वैत” है। “गण्यते ये ते गुप्ता वा ये गणयन्ति ते गुणा , यो गुणेभ्यो निर्गत म निर्गुण ईश्वर ” भिन्न मण्ड, रजम्, तम , रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, अधिष्ठा, अन्वष्टा, राग, द्वेष और आदिगादि जेष्ठ जीव के गुण हैं उनसे शुद्ध है, इसमें “अस-
 द्मत्पदमरूपमव्ययम्” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपा-
 दि गुणरहित है इसमें परमात्मा का नाम “निर्गुण” है। “यो गुणै सह वर्तते स मगुण ” जो मण का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता आनन्द समादि गुणों में युक्त है इस-
 लिये परमेश्वर का नाम “सगुण” है जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों में “मगुण” और
 इत्यादि गुणों में रहित होने से “निर्गुण” है वैसे जगत् और जीव के गुणों में युक्त होने से परमेश्वर “निर्गुण” और मण्डलादि गुणों से सहित होने से “मगुण” है। अर्थात्
 ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता में युक्त हो। जैसे जल में
 गुणों में युक्त होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों में रहित होने से मगुण
 में ही जड़ के गुणों में युक्त होने से जीव निर्गुण और इत्यादि अपने गुणों में

साहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “अन्तर्यन्तु नियन्तु शील यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राणिरूप जगत् के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है । “यो धर्मे राजते स धर्मराज ” जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म में रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है । (यमु उपरमे) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है “य सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यम ” जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक् रहता है इसलिये परमात्मा का नाम “यम” है । (भज सेवायाम्) इस धातु से “भग ” इससे मतुप् होने से “भगवान्” शब्द सिद्ध होता है “भग- सकलैश्वर्य्य सेवन वा विद्यते यस्य स भगवान्” जो समग्र ऐश्वर्य्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है । (मन ज्ञाने) धातु से “मनु” शब्द बनता है “यो मन्यते स मनु ” जो मनु अर्थात् विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है । (पृ पालनपूरणयो) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है “य सख्या- मया चराऽचर जगत् पूणाति पूरयति वा स पुरुष ” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है । (दुभृञ् धारणपोषणयो) “विश्व” पूर्वक इस धातु से “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है “यो विश्वं विभक्तिं धरति पुष्पाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वर ” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है । (कल सख्याने) इस धातु से “काल” शब्द बना है “कलयति सरयाति सर्वान् पदार्थान् स काल ” जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की सख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है । (शिप्ल विशेषणे) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है “य शिष्यते स शेष ” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” है । (आप्ल व्याप्ती) इस धातु से “आप्त” शब्द सिद्ध होता है “य सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वैर्धर्मात्मभिराप्यते छलादिरहित स आप्त ” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है । (दुकृञ् करणे) “शप्” पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है “य शङ्कत्याणं सुखं करोति स शङ्कर ” जो कल्याण अर्थात् सुख का करनेद्वारा है इससे

उस ईश्वर का नाम "शङ्कर" है। 'मत्ता' शब्द पूर्वक 'देव' शब्द से 'महा-
देव' सिद्ध होता है "यो महा देव स महादेव" जो नहान देवों का देव अर्थात्
विद्वानों का भी विद्वान सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का
नाम "नात्तेव" है। (प्राञ्च सर्पणे वान्तो य) इस धातु से "प्रिय" शब्द सिद्ध
होता है "य वृणानि प्रीयत वा स प्रिय" जो सब धर्मात्माओं गुणधर्मों और शिष्टों
को प्रमत्त करता और सब के कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम
"प्रिय" है। (भू मत्तायाम्) "स्वय" पूर्वक इस धातु से "स्वयम्भू" शब्द सिद्ध
होता है "य स्वय भवति स स्वयम्भूरीश्वर" जो आप तो आप ही है किसी से
कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम "स्वयम्भू" है। (वृ गच्छे)
इस धातु से "कृति" शब्द सिद्ध होता है। "य क्रीति शब्दयति सर्वा विद्या स
कविरीश्वर" जो कृद्धार सव विद्याओं का उपदेष्टा और यज्ञा है इसलिये उस पर-
मेश्वर का नाम "कृति" है। (शिषु कन्याण्ये) इस धातु से "शिर" शब्द सिद्ध
होता है "गङ्गुलेतप्रिदशीनाम्" इससे शिषु धातु माना जाता है, जो कन्याण्यस्वरूप
और कन्याण का करनेद्वारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शिर" है ॥

ये सौ नाम परमेश्वर के लिये हैं, परन्तु इनमें भिन्न परमात्मा के अमन्य
नाम हैं क्योंकि जैसा परमेश्वर के अन्तर्गत गुण कम स्वभाव हैं वैसे उसके अन्तर्गत
नाम भी हैं उनमें प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक नाम है इसमें
गह गेने लिये नाम समुद्र के सामने बिन्दुया हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा
के अमन्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं, उनके वदने पढ़ने में बाध हो
सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा है जो वेदादि
शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥

(प्रश्न) जैसा अन्य प्रत्येक नाम आदि मध्य और अन्त में मन्त्रावरण
कर्मों हैं जैसे आपका बुद्ध भी नहीं रिखा और न किया ? (उत्तर) ऐसा हमका
करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मन्त्रावरण का उनके
मध्य में आदि मध्य तथा अन्त में कीट म भी इससे वेद होगा यह असम्भव हो गेगा
इसलिये "मन्त्रावरण निहायाम्भु कर्मनामकतिउत्तेति मन्त्रावरणनाम के नाम
का पदिया मूल है। इसका कारण यह है कि जो नाम मध्य मन्त्रावरण का
वर्णन ईश्वर को करता है उसी का अन्तर्गत मन्त्रावरण का नाम मन्त्रावरण
करना मन्त्रावरण

लाचरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है न कि कहीं मङ्गल और कहीं अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय महर्षियों के लेख को—

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपाठक ७ । अनु० ११ का वचन है । हे सन्तानो ! जो “अनवद्य” अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको करने योग्य हैं अधर्मयुक्त नहीं इमलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्या नमः” “राधाकृष्णाभ्या नमः” “श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्या नमः” “हनुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “बदुकाय नमः” “भैरवाय नमः” “शिवाय नमः” “सरस्वत्यै नमः,” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं इनको बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता और आर्पणग्रन्थों में “ओ३म्” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आते हैं । देखो—

“अथ शब्दानुशासनम्” अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये ।

“अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । इति पूर्वमीमांसायाम् ।

“अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः” अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

“अथ योगानुशासनम्” अथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे ।

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” सासारिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्त्यर्थः प्रयत्नकर्त्तव्यः । सांख्यशास्त्रे ।

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इदं वेदान्तसूत्रम् ।

“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” इदं छान्दोग्योप-
निषद्चनम् ।

“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्” इदं च
भारद्वाज्योपनिषद्चनम् ॥

य सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओ३म्” और “अथ” शब्द लिखे हैं वैसे ही (अग्नि, इष्ट, अग्नि, ये त्रिपदा परियन्ति) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः ” इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरि ओ३म्” लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादि शास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये “ओ३म्” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चित्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषितईश्वरनामविषये प्रथमः
समुल्लासः सम्पूर्णः ॥

अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य। वह सन्तान यदा भाग्यवान्। जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इसलिये (मातृमान्) अर्थात् “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्” धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जयतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशीलता का उपदेश करे ॥

माता और पिता को अतिउचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात् मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस् वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों। जैसा ऋतुगमन की विधि अर्थात् रजोदर्शन के पाचवें दिवस से लेकर सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़के बाकी दश रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है और रजोदर्शन के दिन से लेकर १६ वीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना। पुनः जयतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक और गर्भस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो। जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और

मनुस्मृति में श्री पुरुष की प्रमत्तता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वत्त गर्भाधान के पश्चात् श्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त श्री पुरुष का मङ्गल न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों की सेवा श्री करती रहे कि जबतक सन्तान का जन्म न हो ॥

जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक का स्नान नाड़ीछेदन करके सुगन्धियुक्त घृतादि के होम * और श्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक और श्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी चावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो । प्रसूता का दूध छ दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का गान पान माता पिता करावे जो फोड़े दरिद्र हों धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करेहारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे । जन्म के पश्चात् बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहाँ का वायु शुद्ध हो बहा रहें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रहें और उस देश में भ्रमण करना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके या जैसा उचित समझें वैसा करें क्योंकि प्रसूता श्री के शरीर के अश से बालक का शरीर होता है इसीसे श्री प्रसवसमय निर्गल होजाती है इसलिये प्रसूता श्री दूध न पिलाव । दूध रोने के लिये स्तन के छिद्र पर उम आपधि का लेप करे जिससे दूध रुकित न हो । ऐसे करने से दूसरे गद्दीने में पुनरपि युवाति होजाती है । तबतक पुरुष मङ्गलार्थ से धीर्घ्व का निग्रह रखे, इस प्रकार जा गया वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी बि जिससे गय सन्तान उत्तम बल पराक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों । श्री यानिमद्वापा, शोषन और पुरुष धीर्घ्व का स्तम्भन करे । पुन सन्तान जितने लोंग वे भी मय उत्तम होंगे ॥

बालक को माता सदा उत्तम निष्ठा करे जिससे सन्तान मन्त्र हो और किरी अङ्ग से कुपेष्टा न करने पावे । जब बालक लग नय उसकी माता बालक की निष्ठा

* बालक के जन्म समय में "जातकर्ममस्कार" होता है उसमें द्वाविं पंदास कर्म होते हैं वे 'मस्कारविधि' में सविस्तर लिखा दिये हैं ।

जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात् जैसे "प" इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । गधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, सहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान् आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे मन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और मत्सग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लडाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें, उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करें । सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें । जब पाँच २ वर्ष के लडका लडकी हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें । अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात् जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे २ वर्तना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसहित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवें और जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उनका भी, उपदेश कर दें जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो ।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।

प्रेतहारैः सम तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥

मनु० अ० ५ । ६५ ॥

अर्थ—जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठानेवालों के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है । और जब उस शरीर का दाह होचुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष था, जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आ के न रहें वे भूतस्थ हैं इससे उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको शङ्का, कुसङ्ग, कुसंस्कार होता है उसको

भय और शङ्कारूप भूत प्रेत, शाकिनी, हाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं। देखा जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैष्णवशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर मग्निपात उन्मादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उनका औपधसेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन घृत, पायण्डी, महामूर्त, अनापारी, स्वार्थी, भङ्गी, चमार, शूद्र, स्तेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र पाँघते यघयाने फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुर्वृत्ता और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं। जब आत्म के अधे और गाठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि "महाराज! इस लहका, लडकी, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है?" तब वे बोलते हैं कि "इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आगई है जयतक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो तुम गलीदा या इतनी भेट दों तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से गाठ के इनको निकाल दें" तब वे अधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज! चाहे हमारा मर्यस्य जायो परन्तु इनको अच्छा कर लीजिये" तब तो उनकी पन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं "अच्छा लाखों इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट और प्रद्वान कराओ"। स्नाक, मृदङ्ग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाने गाते और उनमें से एक पायण्डी उन्मत्त होके पाच घृष्ट के कहता है "मैं इसका प्राण ही ले लूँगा" तब वे अधे उस भङ्गी चमार आदि नीच के पगों में पड़ प कहते हैं "भाप चाहे मो लीजिये इसको पचाइये" तब वह धूर्त बोलता है "मैं हनुमान् हूँ, लाखों पकड़ी मिठाई, तेल, मिन्दूर, सक्कामन का रोट और लाल लागोट" "मैं देवी या भैरव हूँ, लाखों पाच पोतल मण, बीस सुर्गी, पाच पकरे, मिठाई और वस्त्र" जय ये कहते हैं कि "जो चाहे मो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने घूमने लगता है, परन्तु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेट पाँच जूना दवा या कपेटा लावे गारे तो उसके हनुमान देवी और भैरव मट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उसका केवल धनादिहस्त करने के प्रयोजनार्थ शौंग है ॥

और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इसको क्या है ?" तब वे कहते हैं कि "इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख होजाय नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्चर्य नहीं" । (उत्तर) कहिये ज्योतिर्वित् जैसी यह पृथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक है वे ताप और प्रकाशदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्त होके सुख द सके ? (प्रश्न) क्या जो यह ससार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है ? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुण्यों के फल हैं । (प्रश्न) तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है ? (उत्तर) नहीं, जो उसमें अफ, बीज, रेखागणित बिना है वह सत्र सच्ची, जा फल की लीला है वह सच झूठी है । (प्रश्न) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर) हा, यह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम "शोकपत्र" रखना चाहिये क्योंकि जय सन्तान का जन्म होता है, तब सबको आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र धन के ग्रहों का फल न सुनें । जब पुरोहित जन्मपत्र धनान को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं "महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये" जो धनाढ्य हो तो बहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र धन के सुनाने को आता है तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते हैं "इसका जन्मपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो सुना देता हू, इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्, जिस सभा में जा बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा" इत्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं, "बाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो" ज्योतिषीजी समझत हैं इन बातों से कार्यसिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी बोलता है कि "यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रह क्रूर हैं अर्थात् फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग है" इसको सुनके माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के शोकसागर में डूबकर ज्योतिषीजी से कहते हैं कि "महागजजी ! अब हम क्या करें ?" तब ज्योतिषीजी कहते हैं "उपाय करो" गृन्थ पृष्ठे "क्या उपाय करें" ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "पेसा २ दान करो, ग्रह के मन्त्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन

कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के बिघ्न हट जायेंगे" अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मरजायगा तो रहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमन तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बचजाय तो कहते हैं कि देवों, हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है। तुम्हारे लहके को बचा दिया। यहा यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो ता दूने तिगुने रूपसे उन धूर्तों से ले लेने चाहिये। और जो बचजाय तो भी ले लेने चाहिये और क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि "इसके कम और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं" वैसे गृहस्थ भी कहें कि "यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं" और तीसर गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥

अब रह गई क्षीतला और मन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही टोंग गचाने हैं कोई कहता है कि "जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना दें तो हमारे देवता और धार उस मन्त्र, यन्त्र व प्रताप से उसको कोई बिघ्न नहीं होने देते" उनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम गृह्य, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लहके मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकत और वे धूर्त जान लेने हैं कि यहा हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार कर्ता, पित्रपदता व सब को बिगा पढानेवाला, उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जानू या उपकार करता है, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये। और जितनी छीला रसायन, मारण, मोहन, उचादन, बशीकण आदि करना चाहते हैं उनको भी महापापम समझना चाहिये, इत्यादि मिथ्या मानों का उपदेश वास्तविकता ही में मन्त्राओं के हृदय में काम दे कि त्रिस्त-मे स्वमन्त्रात किसी क भ्रमनाल में पड़के हु म न पावें और बाँध को रक्षा में ध्यानन्द और जान करने में हु प्राप्ति आ जाना नी चाहिये। जैसे "दशो जिम के धारी में सुरक्षित बंध रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम वग-के बहुत सब की प्राप्ति होती है। इसके रक्षक में यही शक्ति है कि विषयों को पचा, विषयों लोगों का सम, विषयों का भ्रान, रवी का दर्शन, एकान्त गहन,

सभापण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लाग पृथक् रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त हों। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महा-कुटाक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, वत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लाग गृहकर्मों के करनेवाले जीते हैं तभीतक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिये” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इसलिये “मातृमान पितृमान्” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है अर्थात् जन्म से ५ वें वर्ष तक बालको को माता, ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा फरे और ९ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने मन्तानों का उपनयन करके आचार्यकुल में अर्थात् जहाँ पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करनेवाली हों वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दे और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के सन्तान विद्वान्, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है —

सामृतैः पाणिभिर्ध्नन्ति गुरवो न विपोक्षितैः ।

लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणा ॥ अ० ८।१।८॥

अर्थ—जो माता पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो सन्तानों या शिष्यों का लाइन करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं क्योंकि लाइन से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें। जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जाली, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जाली,

मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती। जैसी हानि प्रतिष्ठा को मिथ्या करनेवाला की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इसमें जिसके साथ जैसी प्रतिष्ठा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'मैं तुम को या तुम मुझ से अमुक समय में मिलना या मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा' इसको जैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये मदा सत्य-भाषण और सत्यप्रतिष्ठायुक्त मय को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये, छल, कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा करनी चाहिये। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और स्व दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना। "कृतघ्नता" उसको कहते हैं कि किसी के बिये हुए उपकार को न मानना। प्रोधादि दाप और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही बोलें और बहुत बकवाद न करें। जितना बोलना चाहिये उससे न्यून या अधिक न बोल। बड़ों को मान्य दें, उनके सामने उठकर जा के उपासन पर बैठाने प्रथम "नमस्ते" करें उनके सामने उत्तमासन पर न बैठें, सभा में बैठे स्थान में बैठें जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, सपन्न होकर गुणों का महण और दोषों का त्याग रखने, सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे ॥

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो
इतराणि ॥ तैत्ति० प्रपा० ७ । अनु० ११ ॥

इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने सम्मान और शिष्यों को मदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो १ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका महण करो और जो २ दुष्ट वस्तु हैं उनका त्याग कर दिया करो, जो ३ सत्य जानें उन ३ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखण्डी, दुष्टाचारि मनुष्य पर विद्याम न करें और जिस ४ उत्तम कर्म के लिये माता, पिता और आचार्य आज्ञा दें उन ४ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे व्यापार के उपाय "विष्णु" "ब्रह्म" "दृष्टाप्यायी" अथवा अन्य सूत्र वा

वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों धन २ का पुन अर्थ विगार्थियों को विदित करावें ।
जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके उस-
की उपामना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार
भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात् जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून
भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहै, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश
न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने
तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये” यह मनु का वचन है, अविज्ञात
जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद, वस्त्रपूत जलं पिबेत् ।

सत्यपूता वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत् ॥ मनु० अ० ६ । ४६ ॥

अर्थ—नीचे दृष्टि कर ऊँचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के
जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे ।

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभामध्ये हसमध्ये वको यथा ॥

चाणक्यनीति अध्या० २ । श्लो० ११ ॥

वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की
प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे
हसों के बीच में मशुला । यही माता, पिता का कर्तव्य कम परमधर्म और कीर्ति
का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और
उत्तम शिक्षा युक्त करना । यह बालशिक्षा में थोड़ासा लिया इतने ही से बुद्धिमान
लोग बहुत समझ लेंगे ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः

समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

अथ तृतीयसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यास्यामः ॥

अथ तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्यकर्म है । सोने, चादी, माणिक, मोती, मृगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों का धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चार आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है । समार में दक्ष ने भी आता है कि आभूषणों के वाग से घालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है ।

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिचा.,

सत्यव्रता रहितमानमलापहारा ।

ससारदुःखदलनेन सुभूषिता ये,

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में उत्पर रहता, सुन्दर शीलस्वभाव युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपविष्टता से रहित, अन्य की मलीखा के नाशक, सत्संप्रदेश, विद्यादान में समारी जनों के दुष्टों को दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मा में पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और तारी धन्य हैं । इसलिये आठ वर्ष के हों सभी लड़कों को लड़कों की सार लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज द्ये । जो अध्यापक पुरुष या स्त्री दृष्टाधारी हों उनमें शिक्षा न दिलावे, किन्तु जो पूरा विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज अपने घर में लड़का का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य सरस्कार करके यथोक्त व्यापार कर्म अध्यापक अपनी पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने का रीति पद्धति देश में होता आदित्य और

वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोप एक दूसरे से दूर हानी चाहिये, जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सव स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पाच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात् जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा से बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजन अर्थात् चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिये जायें, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को तपस्वी होना चाहिये। उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सक और न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे ससारी चिन्ता से रहित हाकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जावें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें।

कन्याना सम्प्रदान च कुमाराणा च रक्षणम् ॥ मनु०

अ० ७ । श्लोक १५२ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पाचवें वा आठवें वष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेज वह दण्डनीय हो, प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में, आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अथसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश करदें वह मन्त्र यह है —

ओ३म् भूर्भुव स्व । तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धी-
महि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ यजु० अ० ३६ ।

म० ३ ॥

इमं मन्त्रं मे जो प्रथम (ओ३म्) है उसका अर्थ प्रथमः प्रगल्भता में कर दिया है वही मे जान लेना । अब तीन महान्यायियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं "भूरिति वै प्राण" "य प्राणयति जगत् स भू स्वयम्भूरीश्वर" जो सय जगत् के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके 'भू' परमेश्वर का नाम है । "भुवस्त्रियपान" 'य सर्वं दुःखमपानयति सोऽपान' जो सय दुःखों से रहित, जिसके महत् से जीव मय दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम "भुव" है । "स्थरिति व्यान" "या त्रिविध जगद व्यानयति व्यान्ताति स व्यान" जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सय का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'स्व' है । ये तीनों वचन तैत्तिरीय ब्राह्मण्यक प्रपा० ७ अनु० ५ के हैं (मथितु) 'य सुतोत्तुत्वा वयति सर्वं जगत् स सविता तस्य' जो सय जगत् का उत्पादक और मय एश्वर का दावा है (देवस्य) 'यो दीव्यति दीन्यते या न दय' जो सर्व मुरों का दार हारा और जिसको प्राप्ति की कामना सय करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेष्यम्) "गर्तुमर्हम्" स्वीकार करने योग्य अति सच्च (भर्ग) "शुद्धस्वरूपम्" शुद्धस्वरूप और पवित्र करनेवाला वेला प्रणस्वरूप है (तन्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (भीमहि) "धरेमहि" धारण करें किन् प्रयाजन के लिये कि (य) "जगदीश्वर" जो सविता दय परमात्मा (त) "शरमाकम्" हमारी (प्रिय) "पुष्टि" पुष्टियों की (प्रदायता) "भ्रेष्येत्" प्रणय कर आत्मा मुरे कामों से छुटाकर आटे कामों में प्रवृत्त करे "हे परमेश्वर ! हे सन्निवृत्तान्तरूप ! ॥ नित्य शुद्धपुरुषमुत्तमभाष ! हे अज निरञ्जना निर्विकार ! हे सर्वान्तरात्मिन् ! हे सर्वोपर जगत्पति ! सफलजगत्प्रादुर्भाव ! हे आत्मा ! निरञ्जना ! मय-यापित ! हे करुणा-मृतवाणि ! सन्निवृत्तस्य मय यन्मो भुञ्जुस्व सर्वरेण्य भर्गोऽस्ति तद्वय भीमाह दधामहि भरमहि ध्योयम वा दध्मे प्रयोजनार्थेयमाह । हे भगवन् ! य संपिता दय परमेश्वर भवानस्मात् प्रिय प्रपादयाम् स पदमात्मक पूज्य दयाम-हित इष्टदेवा भवतु नानोऽन्य भवतुन्य भवताऽप्यर्थं य कश्चित्त मन्त्यामहे" हे मनुष्या ! जो सब भगवत् में समर्थ सन्निवृत्तान्तरात्मनस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य शुद्धपुरुषमभाष, कृपासागर, हीन २ म्याय का कलाशाय, जन्ममरणदि दुःखदिन, आकाश रहित, मय य मय २ का ज्ञानेश्वर, मय का सर्वो विना, उत्पादक, सभादि न धिय का पापल वरादाय, मय २ पदमेश्वर, जगत् का विमान, शुद्धस्वरूप और ता

प्राप्ति की कामना करने योग्य है उम परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सन सुखा का देनेहारा है ॥

इस प्रकार गायत्री-मन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपामन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं भिखलायें। प्रथम स्नान हमलिये है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इसमें प्रमाण -

अग्निर्गार्वाणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्या भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥

मनु० अ० ५ । श्लोक १०६ ॥

जल से शरीर के बाहरके अवयव, मत्स्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ-निश्चय पवित्र होते हैं। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाण -

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते ॥

योग० साधनपाठे सू० २८ ॥

जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, जबतक मुक्ति न हो तबतक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ॥

दहन्ते ध्मायमानाना धातूनां हि यथा मला ।

तथेन्द्रियाणा दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

मनु० अ० ६ । ७१ ॥

जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रिया के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम की विधि -

प्रच्छर्दनविचारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग० समा- धिपाठ सू० ३४ ॥

जैसे प्रत्यन्त वेग म बमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देव जय बाहर निकालना चाहे तब मूलोद्विज्य को ऊपर खींच रखने तबतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायु को ने के फिर भी धैर्य ही करना जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में (ओश्म) इसका जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन को परिश्रिता और निरुता हाती है। एक "वाह्यविषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोक जाय उतना रोक के। तीसरा "स्तम्भश्रुति" अर्थात् एक क्षण जहा का तट प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा "वाह्याभ्यन्तराभेदी" अर्थात् जब प्राण भीतर में बाहर निकलाने लगे तब उस म विरुद्ध ७ निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को लपट देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने यज्ञ में होने से मन और इन्द्रिय भी स्थायी होते हैं। थल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धिमान् मूर्खरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और मूर्ख विषय को भी शीघ्र प्रहण करती है। इसमें अनुपपन्न वे शरीर में नीच्य वृत्ति का प्राप्त होकर भिन्न थल पराक्रम कितने श्रित्यता मय नाशना को भांड ही काल म समझ पर उपस्थित कर लगा स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, प्राशन, ध्यान, उठने बैठने, चालने, बैठने में यथायोग्य व्यवहार करना का उपदेश करें। सम्बोधात्मन निम्नको प्रहण कर भी कहते हैं। 'आचमन' उपाय जो हमें तो म ले के उभय मूल और मध्य-देन में शोध लगा के कर कि पर जय पण्ड व नीच इन्द्रियतक पहुँच न उसमें परिश्रम न लाना। इसमें कण्ठस्थ रुफ और पिण्ड की निर्जाल मोक्षानी होती है। पञ्चांग "गान्धर्व" अर्थात् गान्धर्व और आत्मिका आशुनी व अमभात म प्रादि अङ्गों पर उपाय है। इसमें आत्मन्य दृष्ट हो गई ना आत्मन्य और जय प्राण न हो तो न कर पुनः शान्त प्रमाणाम्, मयमाविश्रमण, उपमाय गीते परमउपय को मूलि ३ ध्याना और उपमाय की रीति विधि लवे। गान्धर्व 'न संवेग' अर्थात्

पाप करने की इच्छा भी कभी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाम-
चित्त से करे ॥

अपा समीपे नियतो नैत्यिक विधिमास्थित ।

सावित्रीमप्यधीयात् गत्वारण्य समाहितः ॥

मनु० अ० २ । १०४ ॥

अङ्गुल में अर्थात् एकान्त देश में जा सावधान हो के जल के समीप स्थित
हो के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात् गायत्री मन्त्र का उच्चारण अर्थ-
ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन में करना
उत्तम है । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का सङ्ग सेवादिक में होता
है । सन्ध्या और अग्निहोत्र साथ प्रातः दो ही काल में करे दा ही रात दिन की
सन्धिवेला हैं अन्य नहीं, न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अग्रयण कर जैसे समाधिस्थ
होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया
करे । तथा सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है
उसके लिये एक किसी धातु वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अङ्गुल चौकोन उत्तनी ही

गहिरा और नीचे ३ वा ४ अङ्गुल परिमाण से वेदी इस प्रकार
बनावें अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्धाश नीचे
चौड़ी रहे । उसमें चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के
टुकड़े उसी वेदि के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रक्खे

उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा अर्थात् पूर्वोक्त इन्धन रख दे
एक प्रोक्षणीपात्र ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र इस

प्रकार का और एक इस प्रकार की आन्यस्थाली अर्थात् घृत रखने का

पात्र और चमसा ऐसा सोने चादी वा काष्ठ का घनवा के प्रणीता
और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे प्रणीता जल
रखने और प्रोक्षणी इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है ।
पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों से होम करे ॥

ओ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ।

स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्ये-
भ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र का पढ़कर एक २ आहुति देवे और जा
अधिक आहुति न्ना हा तो —

विश्वानि देव मविनर्दुरितानि परां सुव । यष्ट्र तत्र
आसुव ॥ यजु० अ० ३० । ३ ॥

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देने "ओ," "भू" और "प्राण" आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इनके अर्थ कह चुके हैं "स्वाहा" शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हा वैसा ही जो भी मे आले धिपरीत नहीं जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों को सुख का अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रहे हैं जैसे मनुष्यों को भी परमपकार करता चाहिये ॥

(प्रश्न) होम में क्या उपकार होता है ? (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल में रोग, रोग में प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के तट्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) चन्दनानि पिम्पके किमा के लगाय या धृतादि गाने को देवे तो क्या उपकार हो, अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (उत्तर) जो कुछ पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहत क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखा जहा होम होता है वहा स दूर दूर में स्थित पुरुष के तामिका में सुगन्ध का प्रदण होता है वैसा दुर्गन्ध का भी । इतने ही में मग्नलों कि अग्नि न डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैन क वायु के साथ दूर दूर में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है । (प्रश्न) जब ऐसा ही है तो कदार, पदारी, सुगन्धित पुष्प और अन्न आदि के घर में रखने में सुगन्धित वायु होकर सुगन्धारक होगा । (उत्तर) उस सुगन्ध का वा सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु का बाहर निवास कर शुद्ध वायु का प्रयोग करा सके क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु को दुर्गन्धयुक्त पदार्थ को छिन्न भिन्न और दलका करके बाहर निवास कर पवित्र वायु का प्रयोग कर देता है । (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) मन्त्रों में जो रस रसवान है कि जिससे होम करण क लाभ विदित होनाये और मन्त्रों की आयुधि होने में बण्डाय रहे वेद पुराणों का पठन पाठन और ध्या भी होमे । (प्रश्न) क्या हम होम करने के बिना पाप होता है ? (उत्तर) हा ! क्योंकि अन्न मनुष्य का शरीर

से जितना दुर्गेन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को त्रिगाढ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये। और रिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुगन्धविशेष होता है जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके इससे अच्छे पदार्थ रिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इस लिये होम करना अत्यावश्यक है। (प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है ? (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और छ २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इसलिये आर्यवरशिरो-मणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे। जवतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आर्यावर्त्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय। ये दो यज्ञ अर्थात् एक ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना सधोपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपामना करना। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा सग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥

**ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति । राजन्यो
द्वयस्य । वैश्यो वैश्यस्येवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नमन्त्र-
वर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥**

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक अचार्यों का है। पश्चात् पाचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें। और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें ॥

पट्त्रिंशदादिकं चर्यं गुरो ऋग्वेदिकं व्रतम् ।

तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥

मनु० अ० ३ । १ ॥

अर्थ—आठवें वष स आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक २ वेद के माहों पाह पवन में बारह २ वष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वषों का मध्यम और आठ वर्ष के मिल के छत्तीस वा नौ वर्ष तथा जष वष विद्या पूरी न कर लेवे तबतक मध्यम रक्खे ॥

पुरुषो वाव यजस्तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि
तत्प्रातः सवनं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातः
सवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ता प्राणा वाव वसव एते
हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तच्चेदेतस्मिन् वयमि किञ्चिदुपतपेत्स त्र्यात्प्राणा
वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यदिनं सवनमनुसन्तनुतेति
माहं प्राणाना वसुना मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत
एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यदिनं
सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रिष्टुभ माध्यदिनं
सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ता प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं
सर्वं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तच्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स त्र्यात्प्राणा रुद्रा
इदं मे माध्यदिनं सवनं तृतीयमवनमनुमन्तनुतेति
माहं प्राणाना रुद्राणा मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत
एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाच-
त्वारिंशदक्षरा जगती जागत तृतीयसवन तदस्या-
दित्यान्वायत्ता प्राणा वावादित्या एते हीदः सर्वमा-
ददते ॥ ५ ॥

त चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा
आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं
प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत ए-
त्यगदो ह्येव भवति ॥ ६ ॥

यह छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है। ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कनिष्ठ—जो पुरुष अन्न-रसमय दह और पुरि अर्थात् दह में शयन करनेवालों जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से सङ्गत और सत्कर्त्तव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान् होकर सब शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में सतत करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूँगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् हो के शुभगुणों को बसानेवाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यो! तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूँ २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूँगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूँगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है—जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रिया, अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त हो के सब दुष्टों को दलाने और भेषों का पालन करनेवाले होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूँ तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगो! तुम इस ब्रह्मचर्य

को यडाओं जैम में इस ब्रह्मचर्य का तोप न करके यज्ञस्वरूप होता हू और उसी आचार्यकुल में आता और गेगरीहित होता हू जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो । उनम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अंग की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सबन विनाओं का ग्रहण करते हैं । जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम यय म विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी कर और उमा का उपदेश करें और व सन्तान आप ही आप अ-ग्रहित ब्रह्मचर्य मेधन म तीमरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सवन करके पूर्ण अर्थात् चारसी वर्ष पर्यन्त आयु को यडाये वंमे तुम भी यडाओं । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर तोप नहीं करते वे सप प्रकार के रोगों स रहित होकर धर्म, अर्थ, पात और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

चतस्रोऽवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवन सम्पूर्णता किञ्चित्परिहाणिश्चेति । आपोऽडशादृष्टिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् ।
आचत्वारिंशत. सम्पूर्णता । तत. किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे ।

समत्वागतरीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक् ॥

यह सुभुत के सूत्रप्रमाण ३५ अध्याय का उपाय है । इस शरीर की चार अवस्था है एक (वृद्धि) जो १६ व वर्ष में लेके २५ व वर्ष पर्यन्त सब भागुष्या की बढ़ती होती है । दूसरी (यौवन) जो २५ व वर्ष के अंत और ३६ व वर्ष के आदि म युवावस्था का आरम्भ होता है । तीसरी (सम्पूर्णता) जो पचासवें वर्ष में लेके चारसीवें वर्ष पर्यन्त सब भागुष्यों की पूर्ण होती है । चौथी (किञ्चित्परिहाणि) अब सब माहो-पाक शरीरस्य सदा भागु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं तदांतरता भागु बढ़ता है तदंतरता में तदांतरता किन्तु यत्न, परस्परार्थ द्रव्यादन निकालना है, यही ४० वीं, ४१ वीं तथा ४२ वीं अध्याय का है अर्थात् उपमायमलो अवनतीमव दय विद्वत् करना । (प्रश्न) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम नहीं कि पुरुष पत्नी का सुख ही है ? (उत्तर) नहीं म. २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ वर्ष पर्यन्त यत्ना, जो

पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे अर्थात् ४८ व वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करनेवाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण-पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकें तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के बग को धाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना।

श्रुत च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुष च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् प्रपा० ७ । अनु० ९ का वचन है, पढ़ने पढ़ानेवालों के नियम हैं । (श्रुत०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्य०) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें (तप०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें (दम०) वाक् इन्द्रियों का बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शम०) मन की वृत्ति को सन प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें (अग्नय०) आहवनीयादि अग्नि और विष्णु आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्र०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें (अतिथय०) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें (मानुष०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) सन्तान

और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजा०) धर्म की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाति ०) अपने मन्त्रा और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् सेवेत सतत न नियमान् केवलान् बुध ।

यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

मनु० अ० ४ । २०४ ॥

यम पांच प्रकार के होते हैं ॥

तत्राहिंसास्त्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ॥

योग० साधनपाठे सूत्र ३० ॥

अर्थात् (अहिंसा) वैश्याग (मत्य) मत्य माता, सत्य बाता और सत्य ही करना (अस्तेय) अर्थात् मन वचन कर्म में चोरी का त्याग (ब्रह्मचर्य) अर्थात् उपस्थेन्द्रिय का मयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोभपता छोड़ स्वस्वाभिमानरहित होना इन पांच यमों का सेवा मदा करें, कवता नियमों का भजन अर्थात् —

शौचसन्तोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

योग० साधनपाठे सू० ३२ ॥

(शौच) अर्थात् स्नानादि में पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रमत्त होकर निर-
यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होमक उतना करना हानि लाभ में
हर्ष या शोक न करना (तप) अर्थात् कष्टमोक्ष में भी धममुक्त कर्मों का अनु-
ष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ाता (इश्वरप्रणिधान) ईश्वर की भक्तिविशेष में
आसक्ति को अर्पित रहना ये पांच नियम कहलाते हैं। यमा क जिते केवल ३ । नियमों
का सेवा न करें किन्तु इन लोगों का भजन किया करें जो यमों का सेवा छोड़ के
कपल नियमों का भजन करता है वह रसायन को नहीं प्राप्त होगा किन्तु अपावित
अर्थात् मन्त्र में गिरा रहता है —

कामात्मता न प्रशम्ना न वैरेहान्त्यकामना ।

काम्यो हि यदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

मनु० अ० २ । २८ ॥

अर्थ—अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रष्ट नहीं क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्म किसी से न होसकें इसलिये —

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥

मनु० अ० २ । २८ ॥

अर्थ—(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढाने (व्रत) ब्रह्मचर्य्य सत्यभार्षणादि नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्ट्यादि करने (सुतैः) सुसन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा गित्प-विद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है । इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता —

इन्द्रियाणां विचरता विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥

मनु० २ । ८८ ॥

अर्थ—जैसे विद्वान् सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को छोटे कामों में खँचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे क्योंकि—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

मनु० २ । ९३ ॥

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित वडे २ दोषों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है —

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

मनु० २ । ६७ ॥

जो दुष्टाचारों अन्तिरेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप
तथा अन्य अनेक काम कर्मों सिद्धि का प्राप्त नहीं होता —

• वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥

नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्र हि तत्स्मृतम् ।

ब्रह्माहुनिवृतं पुण्यमनध्यायवपद्रुतम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १०५ । १०६ ॥

वेद के पढ़ने पढ़ाने सन्ध्योपासनादि पञ्चगदायज्ञों के करने और होम मन्त्रों में
आध्यायप्रणयन अनुरोध (आग्रह) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अन-
ध्याय नहीं होता जैसे आग प्रभाम मदा लिय जाते हैं वन्द नहीं विदे जा सकते
वैसे निराश्रम प्रतिदिन करना चाहिये न किमी दिन छोड़ता क्योंकि आध्याय में
भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में मदा
पाप और सत्य बोलने में मदा पुण्य होता है ऐसे ही घुरे कर्मकर में मदा अन-
ध्याय और अनेक कर्म करने में मदा आध्याय ही जाता है ॥

अभिवादनशीलस्य नित्यं बृहोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्धियायशोऽलम् ॥

मनु० २ । १२१ ॥

जो मदा नम मुनीम विद्वान् और पूजों की सेवा करता है उसकी आयु,
विद्या, धर्म और शक्ति व शक्ति मदा बढ़ने हैं और जो सेवा नहीं करे वह बूढ़
आदि पावों नहीं बढ़े ॥

अहिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥

यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगत फलम् ॥ २ ॥

मनु० २ । १५६ । १६० ॥

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरवुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेश सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जा धर्म की वन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

समानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विपादिव ।

अमृतस्थैव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥

मनु० २ । १६२ ॥

वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विप के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥

अनेन क्रमयोगेन सस्कृतात्मा द्विजः शनैः ।

गुरौ वसन् सखिचनुयाद् ब्रह्माधिगमिक तपः ॥

मनु० २ । १६४ ॥

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

मनु० २ । १६८ ॥

जो पेश को न पढ़ के अन्यत्र भ्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित
शूद्रभाष को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥

वर्जयेन्मधु मासञ्च गन्ध माल्य रसान् स्त्रियः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिना चैव हिसनम् ॥ १ ॥

अभ्यङ्गमञ्जन चाक्षणोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तन गीतवादनम् ॥ २ ॥

धृतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघात परस्य च ॥ ३ ॥

एकं शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् ।

कामाद्वि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥

मनु० २। १७७-१८० ॥

मद्यपारी और मद्यपारिणी मद्य, गान, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का
मद्य, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ भद्रा का मर्दन, बिना निमित्त उप-
शेन्द्रिय का स्पर्श, आत्मा में अञ्जन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ,
मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ घृत्, जिस
किमी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्त्रियों का दर्शन, आभय, दूसरे की हानि
आदि वृत्तियों को मद्य छोड़ देये ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोव शीघ्ररसलित कभी
न करे, जो कामना में शीघ्ररसलित कर दे तो जानो कि अपने मद्यप्यग्रस का
नाश कर दिया ॥ ४ ॥

देवमनूच्याचार्योऽन्तेराभिनमनुशास्ति । सत्यं वद ।

धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्यार्यप्रिय धन-

माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यपच्छेत्सी । सत्यान्न प्रमदित-

व्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् ।

भूतये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रयचनाभ्यां न प्रमदित-

व्यम् । देवपितृकार्यभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव ।

पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत-
रिणि । ये के चास्मच्छ्रेयाः सो ब्राह्मणास्तेषां त्वया सनेन प्रश-
सितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् ! श्रिया दे-
यम् । ह्रिया देयम् । भिया देयम् । सविदा देयम् । अथ
यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ।
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्ता धर्म-
कामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्त्तेरन् । तथा तत्र वर्त्तेथा । एष
आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् ।
एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ॥ तैत्तिरीय०
प्रपा० ७ । अनु० ११ । क० १ । २ । ३ । ४ ॥

आचार्य अन्तर्वासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उप-
देश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रह्म-
चर्य्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचार्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह
करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग
मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की
वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव=विद्वान्
और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान् का सत्कार करे उसी
प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर, जो अनिन्दित
धर्मयुक्त कम हैं उन सत्यभाषणादि को किया कर, उनसे मित्र मिथ्याभाषणानि
कभी मत कर, जो हमारे मुखरित अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हों उनका ग्रहण कर और
जो हमारे पापाचरण हों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम

विद्वान् वर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्राम किया कर, श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जय कभी तुम्ह को कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का सशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातरहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्माजन हों जैसे वे धर्ममार्ग में वर्त्तन जैसे तू भी उसमें वर्त्ता कर । यही आदेश आह्वा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत् और यही शिक्षा है । इसी प्रकार वर्त्तना और अपना चालचलन सुधारना चाहिये ।

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्धि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥

मनु० २ । ४ ॥

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष म नेत्र का सकोच विकाश का होना भी सर्वथा अमम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वह ० चेष्टा कामना के बिना नहीं है ।

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १ ॥

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु सयुक्तः सम्पूर्णफलभागभवेत् ॥ २ ॥

मनु० १ । १०८ । १०९ ॥

कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदाङ्ग-युक्त मृत्तियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रह ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्माचरण्य मुख्य-रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो बिना पद के धर्माचरण करता वही सम्पूर्ण फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विज ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दक ॥

मनु० २ । ११ ॥

जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पङ्क्ति और देश से बाहर कर देना चाहिये, क्योंकि -

वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विध प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

मनु० २ । १२ ॥

वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञान विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ॥

मनु० २ । १३ ॥

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फँसत हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्माधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक २ नष्ट होता ॥

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेष-ज्ञान प्राप्त करे

क्षत्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं जीविका का आधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत् परीक्षक दण्ड दाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाण्डित्य ही में फँस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाण्डित्य झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते करते हैं। इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे। क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेवाले हैं, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाण्डित्य रूप अधमयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा पाण्डित्य और सन्यासी को सुनियम में चलावेवाले क्षत्रियादि होते हैं इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये। अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है—परीक्षा पाच प्रकार से होती है। एक—जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुपूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी—जो २ सृष्टिक्रम से अनुपूल वह २ सत्य और जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध है वह सत्य असत्य है जैसे कोई कहे कि पिता माता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से असत्य है। तीसरी—“आप्त” अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्पक्षद्वेषों का सब उपदेश से अनुपूल है वह २ सत्य और जो २ विरुद्ध वह २ गपारा है। चौथी—अपने आत्मा की पवित्रता विद्या का अनुपूल अर्थात् जमा अपने का सुख प्रिय और दुःख अभिघ्न है वैसा ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी का दुःख या सुख दूँगा या वह भी अप्रमत्त और प्रमत्त होगा। और पाचवीं—आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अध्यापति, सम्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणों में जो २ सूत्र नीचे लिखेगे वे २ सत्य शास्त्रों के प्रथम और द्वितीय अभ्यास के जानें ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ' ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि
व्यवसायात्मकप्रत्यक्षम् ॥ न्याय० । अ० १ । आहिक १ ।

सूत्र ४ ॥

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् सज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि "तू जल ले आ" वह लाके उसके पास धर के बोला कि "यह जल है" परन्तु वहा "जल" इन दो अक्षरों की सज्ञा लाने या मँगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । "अव्यभिचारि" जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐस बिनाशीज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । "व्यवसायात्मक" किसी ने दूर से नदी की घाट को देख के कहा कि "वहा बख सूख रहे हैं जल है वा और कुछ है" "वह देवदत्त सडा है वा यज्ञन्त" जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी का प्रत्यक्ष कहते हैं ॥

दूसरा अनुमान —

अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनुमान पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो
दृष्टञ्च ॥ न्याय० । अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगन् में सुख दुःख देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है । एक "पूर्ववन्" जैसे यादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या हाने

का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह "पव वत्" । दूसरा "शेषवत्" अर्थात् जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के कारण देख के मुख दुःख का ज्ञान होता है इन्हीं को "शेषवत्" कहते हैं । तीसरा "सामान्यतोदृष्ट" जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि "अनु अर्थात् प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते शायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ।

तीसरा उपमान —

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय० ।

अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं । "उपमीयते येन तदुपमानम्" जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि "तू विष्णुमित्र को बुला ला" "वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा" उसके स्वामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात् नीलगाय होती है, जब वह बड़ा गया और देवदत्त के सहज उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इन्हीं का नाम गवय है ॥

चौथा शब्दप्रमाण —

आप्तोपदेशः शब्द ॥ न्या० । अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान्, धर्मात्मा, परापूर्वकारप्रिय, मत्पराधी पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जाता हो और जिसने सुख पाया हो उसी के कथन की श्रुति से प्रथित सत्य गुरुओं के वचनार्थ उपदेशों अर्थात् जो विद्वान् पुरुषों में लेख परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेश दिया है ।

जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आत्मा परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥

पाचवा ऐतिह्य —

न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् ॥

न्याय० । अ० २ । आ० २ । सू० १ ॥

जो इतिह्य अर्थात् इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात् किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है ।

छठा अर्थापत्ति —

“अर्थादापद्यते सा अर्थापत्ति” केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु वृष्टि सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च कार्यं न भवति” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बादल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बादल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता ॥

सातवा सम्भव —

“सम्भवति यस्मिन् स सम्भव” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के साँग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं । जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥

आठवा अभाव —

“न भवन्ति यस्मिन् सोऽभाव” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले आ” वह वहा हाथी का अभाव देखकर जहा हाथी था वहा से ले आया । ये आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं । इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥

धर्मविशेषप्रमूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवा-
यानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निश्रेय-
सम् ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ४ ॥

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर "साधर्म्य"
अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़ "वैधर्म्य" अर्थात्
पृथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष
और समवाय इन छ पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब
उससे "निश्रेयसम्" मोक्ष को प्राप्त होता है ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति
द्रव्याणि ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं।

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ॥

वै० । अ० १ । आ० १ । सू० १५ ॥

"क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रियागुणधन" जिसमें क्रियागुण और
केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं। इनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन
और आत्मा ये छ द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं। तथा आकाश, काल और दिशा
ये तीन क्रियाहित गुणवाले हैं (समवायि) "समवेतु शील यस्य तत् समवायि,
प्राग्वृत्तित्व कारण समवायि च तत्कारण च समवायिकारणम्" "लभ्यते यत् तत्
फलम्" जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य
कहते हैं जिसमें लक्ष्य जाता जाय तैसा आप्त से रूप जाना जाता है उसको
लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी ॥ वै० । अ० २ । आ० १ ।

सू० १ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्शवती पृथिवी है। उसमें रूप रस और स्पर्श प्रतीत
अन्य और वायु के योग ॥ है ॥

व्यवस्थितः पृथिव्या गन्धः ॥ वै० । अ० २ । आ० २ ।

सू० २ ॥

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥

रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धा ॥ वै० । अ० २ ।

आ० १ । सू० २ ॥

रूप, रस और स्पर्शवान् द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है । परन्तु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है ॥

अप्सु शीतता ॥ वै० । अ० २ । आ० २ । सू० ५ ॥

और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥

तेजो रूपस्पर्शवत् ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० ३ ॥

जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है ॥

स्पर्शवान् वायु ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० ४ ॥

स्पर्श गुणवाला वायु है । परन्तु इसमें भी उष्णता शीतता तेज और जल के योग से रहते हैं ॥

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० ५ ॥

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है ॥

निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै० । अ० २ ।

आ० १ । सू० २० ॥

जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है ॥

कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥

वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २५ ॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुणवाले भूमि आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥

अपरस्मिन्नपर युगपच्चिर क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जिसमें अपर पर (युगपत्) एकवार (चिरम्) विलम्ब (क्षिप्रम्) क्षीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥

नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० ६ ॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हा इसलिये कारण में ही काल सत्ता है ॥

इत् इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिङ्गम् ॥ वै० । अ० २ ।

आ० २ । सू० १० ॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥

आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥

वै० । अ० २ । आ० २ । सू० १४ ॥

जिम और प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूर्व दिशा कहते हैं । और जहा अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० । अ० २ ।

आ० २ । सू० १६ ॥

इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवा और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥

न्याय० । अ० १ । सू० १० ॥

जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना गुण हों वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशय है ॥

प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै० ।

अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) बाहर से वायु को भीतर लेना (अपान) भीतर से वायु को निकालना (निमेष) आस को नीचे ढाकना (उन्मेष) आस को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मन) मनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना (अन्तर्विकार) झुघा, रुपा, ज्वर, पीडा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात् कर्म और गुण हैं ॥

युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० । अ० १ ।

आ० १ । सू० १६ ॥

जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसको मन कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अथ गुणों को कहते हैं —

रूपरसगन्धस्पर्शाः सख्यापरिमाणानि पृथक्त्वसयोग-
विभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्ध्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषो प्र-
यत्नाश्च गुणाः ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, सस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥

द्रव्याश्रय्यगुणवान् सयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति
गुणलक्षणम् ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । सू० १६ ॥

गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण न करे
सयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात् ग्व दूमरे की अपेक्षा न करे ॥

श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निर्माह्यः प्रयोगेणाऽभिज्वलित आ-
काशदेशः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥

जिसकी श्रोत्रों में प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग में
प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है तब में जिसका ग्रहण
हो वह रूप, जिहा में जिस मिष्टादि ओक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस,
नासिका में जिसका ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा में जिसका ग्रहण होता वह स्पर्श,
एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह मत्स्या, जिसमें तोल अर्थात् ठलका
भारी प्रदित होता है वह परिमाण, एक दूमरे में अलगहाना वह पृथक्त्व, एक
दूमरे के साथ मिलना वह सयोग, एक दूमरे से मिले हुए के आक टुकड़े होना
वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर जिससे अच्छे
दूर का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, फलेश का नाम दुख,
इच्छा—राग, वैष—विरोध, (प्रयत्न) अनक प्रकार का चल पुनर्पार्थ, (शुकत्व)
भारीपन, (द्रवत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति और भिक्तापन, (मस्कार)
दूमरे के योग में वामना का हावा, (धर्म) न्यायाचरण और कठिनादि, (अधर्म)
अन्यायाचरण और कठिना से विरुद्ध योग्यता ये चार्थीम (२४) गुण हैं ॥

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चन प्रसारणं गमनमिति क-
र्माणि ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० ७ ॥

“उत्क्षेपण” ऊपर को फेंकना “अवक्षेपण” नीचे को फेंकना “आ-
कुञ्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना गूँफना आदि
इनको कर्मा कहते हैं । अथ कर्म का अर्थ —

एकद्रव्यमगुण सयोगविभागेवनपेक्षकारणमिति कर्म-
लक्षणम् ॥ वै० । अ० १ । आ० १ । सू० १७ ॥

“एकन्द्रव्यमाश्रय आधारी यस्य तदेकद्रव्य न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा
तद्गुण सयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहित कारण तत्कर्मलक्षणम्” “अथवा यत् क्रियते
तत्कर्म, लक्ष्यते येन तद्वक्षणम्, कर्मणो लक्षण कर्मलक्षणम्” द्रव्य के आश्रित गुणों
से रहित सयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं ॥

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्य कारण सामान्यम् ॥ वै० । अ० १ ।

आ० १ । सू० १८ ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥

द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम् ॥ वै० । अ० १ ।

आ० १ । सू० २३ ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥

द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥

वै० । अ० १ । आ० २ । सू० ५ ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और
विशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्या में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व
विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥

सामान्य विशेष इति वृद्धचपेक्षम् ॥ वै० । अ० १ ।

आ० २ । सू० ३ ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जैसे—मनुष्य व्यक्तियों
में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें
प्राक्ष्यत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । प्राक्ष्य व्यक्तियों में प्राक्ष्यत्व
सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥ -

इहेदमिति यत् कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वै० ।

अ० ७ । आ० २ । सू० २६ ॥

कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान् गुण गुणी जाति व्यक्ति कार्य्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहता है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह सयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है ॥

द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ वै० ।

अ० १ । आ० १ । सू० ६ ॥

जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य्य का आरम्भ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं । जैसे पृथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्योंत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य्य का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् “द्रव्य गुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य्य का आरम्भ है उसको वैधर्म्य कहते हैं जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धनत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता और रस गुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ॥

कारणभावात्कार्यभावः ॥ वै० । अ० ४ । आ० १ । सू० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥

न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । सू० २ ॥

कार्य्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥

कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

कारण के न होने से कार्य्य कभी नहीं होता ॥

कारणगुणपूर्वक कार्य्यगुणो दृष्टः ॥ वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २४ ॥

जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है -

अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावादिशेषाभावाच्च ॥ वै० ।

अ० ७ । आ० १ । सू० ११ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे प्रसरेण लिखा से छोटा और द्व्यणुक से बड़ा है तथा पृथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥ वै० अ० १ ।

आ० २ । सू० ७ ॥

जो द्रव्य गुण कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् "सद् द्रव्यम्—सन् गुण—सत्कर्म" सत् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥

भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० । अ० १ ।

आ० २ । सू० ४ ॥

जो सब के साथ अनुवर्तमान होने से सत्त्वारूप भाव है सो महासामान्य कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है और जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत् ॥ वै० । अ० ६ ।

आ० १ । सू० १ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक् अर्थात् पूर्व (असत्) न था जैसे घट, बरखादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसरा —

सदसत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० २ ॥

जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह प्रध्वसाभाव कहाता है ॥ तीसरा —

सच्चासत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० ४ ॥

जो होवे और न होवे जैसे "अगौरश्चोऽन्यो गौ" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथा —

यच्चान्यदसदतस्तदसत् ॥ वै० । अ० ६ । आ० १ ।

सू० ५ ॥

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों में भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं । जेमे-
“नश्यद्भ” अर्थात् मनुष्य का सींग “सुपुष्प” आकाश का फूल और “वन्ध्या-
पुत्र” वन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पाचवा —

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥

वै० । अ० ६ । आ० १ । सू० १० ॥

घर में घटा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घटे का सम्बन्ध नहीं है, ये
पाच प्रकार के अभाव कहते हैं ॥

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० । अ० ६ ।

आ० २ । सू० १० ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥

तदुदृक्कानम् ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ॥

जो दुष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥

अदुष्ट विद्या ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १२ ॥

जो अदुष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्या नित्यत्वादित्याश्च ॥

वै० । अ० ७ । आ० १ । सू० २ ॥

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ॥ वै० । अ० ७ । आ० १ ।

सू० ३ ॥

जो पार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उतम रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गुण है ये
सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि
नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥

सदकारणवन्नित्यम् ॥ वै० । अ० ४ । आ० १ । सू० १ ॥

जो धियमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है अर्थात् —
“सत्कारणवन्नित्यम्” जो कारणान् कारणरूपी गुण हैं व अनित्य कहते हैं ॥

अस्येदं कार्यं कारणं सयोगि विराधि समवायि चेति
लैङ्गिकम् ॥ वै० । अ० ६ । आ० २ । सू० १ ॥

इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, सयोगि, एकार्थसमवायि
और विराधि यह चार प्रकार के लैङ्गिक अर्थात् लिङ्गवैज्ञानिक पदार्थों में ज्ञान
होता है । ‘समवायि’ जैसे आकाश परिमाणवाला है ‘सयोगि’ जैसे शरीर त्व
चावाला है इत्यादि का नित्य सयोग है ‘एकार्थसमवायि’ एक अर्थ में दा करहना
जैसे कार्यरूप दर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात् जाननेवाला है ‘विराधि’ जैसे हुई वृष्टि
होनेवाली वृष्टि का विराधी लिङ्ग है ‘व्याप्ति’ —

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति ॥

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिख ॥ साख्य० ॥

अ० ५ । सू० २६ । ३१ । ३२ ॥

जो दोनों सभ्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया
जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को
व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार है ॥ २२ ॥ तथा व्याप्य जो
धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात् जन्म दशान्तर में दूर धूम जाता
है तब बिना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात्
अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है ॥ ३१ ॥
जैसा महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध
का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध
है ॥ ३२ ॥ इत्यादि शास्त्रों में प्रमाणादि में परीक्षा करके पते और पढ़ावें । अन्यथा
विद्यार्थियों को मत्त वाध कभी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावें उस २
की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो मत्त ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन
परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि —

लक्षणप्रमाणाभ्या वस्तुमिद्धिः ॥

लक्षण जैसा कि "गन्धवती पृथिवी" जा पृथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे मध्य सत्याऽमत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इसके बिना कुछ भी नहीं होता ॥

अथ पठनपाठनविधिः ॥

अथ पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखत हैं—प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि सूत्ररूप है उसकी रीति अथवा इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे "प" इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करती करण कहलाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिरलाये। तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे "वृद्धि-रादैच्" फिर पदच्छेद "वृद्धि, आ, ऐच् वा आदैच्" फिर समास "आद्य ण आदैच्" और अर्थ जैसे "आदैच् वृद्धिमज्ञा क्रिया" अर्थात् आ, ऐ, औ की वृद्धि मज्ञा की जाती है "त परा यस्मात्तत्तपस्तदपि परस्त्वर" तकार जिससे परे और जो तकार में भा परे हो वह तपर कहा जाता है इससे क्या मिद्ध हुआ जा आकार में पगे न और १ में परे ऐच् दाँतों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि मज्ञा न हुई। उदाहरण (भाग) यदा "भज" धातु से "पञ्" प्रत्यय के परे 'घ, ज्' की इत्सज्ञा होकर लोप होगया पञ्भात् "भज्" यदा तकार के पूर्व भकारोच्चा अकार को वृद्धमज्ञा आकार होगया है। तो भाज पुनः 'ज्' को वृद्धो अकार के मध्य मिल के "भाज" एवा प्रयोग हुआ "अध्याय" यदा अधिपूर्वक "इष्ट" धातु के ह्रस्व इ के स्थान में 'पञ्' प्रत्यय के परे 'ए' वृद्धि और उसको आद्य हो मिल के "अध्याय" "नायक" यदा 'नीच्' धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में "ण्वल्" प्रत्यय के परे "ण" वृद्धि और उसको आद्य होकर मिल के 'नायक' और 'आयक' यदा 'यु' धातु में 'ण्वल्' प्रत्यय द्वारा ह्रस्व उच्चार के स्थान में वी वृद्ध आन् आदेश द्वारा भवार में मिल गया ता "यत वय" वृष् धातु में आगे 'ण्वल्' प्रत्यय न् की इत्सज्ञा टाक लोप "यु" के स्थान में अरु आदेश और अक्षर के स्थान में "यार्" वृद्धि होकर "यारक" मिद्ध हुआ। जो २ सूत्र भागे पठि व प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाय और स्पष्ट अथवा लक्ष्य के पट्टे पर दिगता २ के कल्याण रूप पर के जैसे

“भज्+घञ्+सु” इस प्रकार घट के प्रथम घटार का फिर ब् का लोप होकर ‘भज्+अ+सु’ ऐसा रहा फिर अ के आकारवृद्धि और ज् के स्थान में “ग्” हाने से “भाग्+अ+सु” पुन अकार म मिल जाने से “भाग+सु” रहा अत्र उकार की इत्सङ्गा “स्” के स्थान में ‘रु’ होकर पुन उकार की इत्सङ्गा लोप होजाने पश्चात् “भागर्” ऐसा रहा अत्र रेफ के स्थान में () विसर्जनीय हाकर “भाग ” यह रूप सिद्ध हुआ । जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पद पदा के और लिखवा कर कार्य कराना जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र बूझ बोध होता है । एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पदा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अथवा सामान्य सूत्र जैसे ‘कर्मण्यण्’ कर्म उपपद लगा हो तो धातु पाठ से अण् प्रत्यय हा जैसे ‘कुम्भकार ’ पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे “आतोऽनुपसर्गे क ” उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा होता आकारान्त धातु से ‘क’ प्रत्यय होवे अर्थात् जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सप्त धातुओं से “अण्” प्राप्त होता है उसमें विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु का “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनिमहर्षि ने सहस्र श्लोकों के बीच में अतिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है । धातुपाठ के पश्चात् उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुगन्त का विषय अच्छे प्रकार पदा के पुन दूसरी बार शङ्का, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक, अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे अर्थात् जो बुद्धिमान् पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण व्याकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पन अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षों में हाता है उतना बोध कुम्भन्थ अर्थात् सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि क पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हा सकता क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से

महान् विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन छुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योकर हो सकता है मूर्खों लोग का अशय, जहातक होमके बहातक सुगम और जिनके ग्रहण में मनय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और छुद्राशय लोगों की मनमा ऐसी होती है कि जहातक बने बहातक कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जैसे पहाड़ का खोदना कौही का लाभ होना । और अर्थ ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गात लगाना बहुमूल्य मातृगणों का पाना । व्याकरण का पढ़ के यारफमुनिष्ठ । नषण्डु और निरुक्त छ वा घाठ महीने में मार्थक पढ़ और पढ़ावें । अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष अध्ययन न खावें तदनन्तर । पण्डित पार्थकृत छन्दोग्रन्थ जिससे वैदिक लौकिक छ दो का परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक घनाने की रीति भी यथावत् सीखें इन ग्रन्थ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकत हैं । और वृत्तरत्नाकर आदि अल्पशुद्धिप्रकाशित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खावें । तत्पश्चात् मनुस्मृति वाल गीर्गीयराम यण और महाभारत के उपनिषद्वाचस्पति विदुरनीति आदि अष्ट २ प्रकरण जिससे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सत्यता प्राप्त हो ऐसे को काठक रीति से अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्त, अन्वय, विशय विशेषण और भावार्थ को अभ्यास राग जायें और विद्यार्थी लोग जाते जायें इनको वर्ष के भीतर पढ़ें तदान्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और पश्चान्त अर्थात् जहातक या सके बहातक आपिकृत व्याख्यानहित अथवा उत्तम विद्वानों की भरतव्याख्यायुक्त छ शास्त्रों का पठें पढ़ावें परन्तु यह छ सूत्रों क पढ़ा के पूर्व दश, द्वादश, पठ, अष्ट, गुण्डक, माण्डूक्य, एतरेय, नैतिकीय, छान्दोग्य और मृद्वाल्म्यक इ। दश उपनिषदों को पढ़ के छ शास्त्र के माध्यम उत्तमदिन सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लवें पश्चात् छ वर्षों के भीतर पाँच भाषण अर्थात् एतरेय, तजाम, माम आर तापथ भाषणों के माहित पाँचों वशों के स्वर, अन्वय, अर्थ, सम्बन्धतना क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इनमें प्रमाण —

स्थाणुरय भांगहारः किल भद्रधीत्य वेद न विज्ञानाति
चोऽर्थम् । चाऽर्थज्ञ इत्यर्कल भद्रमश्नुते नाकमाति ज्ञान-
विभूतपापम् ॥ निरुक्त १ । ६८ ॥

जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा घृक्ष ढाला, पचे, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठानेवाला है और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत् अर्थ जानता है वही सम्पूर्ण आनन्द का प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापा को छान पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सबानन्द को प्राप्त होता है ॥

उत त्वः पश्यन्न दृढं वाचमुत त्वं शृण्वन्न शृणोत्ये-
नाम् । उतो त्वस्मै तन्व- विसंस्त जायेव पत्यं उशती सु-
वासाः ॥ ऋ० ॥ म० १० । सू० ७१ । म० ४ ॥

जो आवद्वान् हैं व सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती आने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिय अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वान् के लिये नहीं ॥

ऋचो अचरौ परमे व्योमन् यस्मिन्दृवा अधिविश्वे नि-
पेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तादृदुस्त इमे
समासते ॥ ऋ० ॥ म० १ । सू० १६४ । म० ३६ ॥

जिम व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख का प्राप्त हो सकता है ? नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी हाकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शास्त्र, छदन, भदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, दश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ायें । तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुष सम्बन्धी और

दूसरा प्रजा सम्बन्धी होता है। राजकार्य में मनु मेना के अध्यक्ष शास्त्राख्य विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिसको आजकल "कवायद" कहते हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में किया करनी होती है उनको यथावत् सीखें और जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको मीरा के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखने दुष्टों का यथायोग्य दण्ड भेष्टों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीखलें इस राजविद्या को दो २ वर्ष में सीखकर गान्धर्ववेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, मार, तान, वादित्त, नृत्य, गीत आदि का यथावत् सीखें परन्तु मुख्य ३२क सामवेद का गान वादित्रव दनपूर्वक मीर्य और नारदमहिता आदि जो २ आर्ष ग्रन्थ हैं उनको पढ़ें परन्तु अथर्व वेदया और विषयाशक्ति ११२क वैदगियों के गर्दभशब्दवत् व्यर्थ आलाप कभी न करें। अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल गानादिषु पद्यों का निर्माण पृथिवी से लेकर आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत् मीरा के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ावाला है उस विद्या को मीरा के दो वर्ष में उपातिष् शास्त्र सूत्रसिद्धांतादि जिसमें बीजगणित, अष्ट, भूगोल, त्वगोल और भूगर्भविद्या है इसका यथावत् सीखें तत्पश्चात् सब प्रकार की हस्त क्रिया यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने मूढ़, नक्षत्र जन्मपत्र, राशि, शुद्धर्त, आदि के फल के विचारक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ानेवाले करें कि जिसने बीस या इक्कीस वर्ष के भीतर समस्त विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस या इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ॥

अपिप्रणीत ग्रन्थों को इनलिये पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्रविद्वान् और धर्मात्मा थे और अनपि अर्थात् जो अन्य शास्त्र पढ़ें हैं और जिनका आत्मा पक्षपातसहित है उनके यनाय हुए ग्रन्थ भी पढ़ें ही हैं ॥

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिवृत्त व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिवृत्त, न्याय सूत्र पर वात्स्यायनमुनिवृत्त भाष्य, पतञ्जलिमुनिवृत्त सूत्र पर व्यासमुनिवृत्त भाष्य, वदित्तमुनिवृत्त भाष्य सूत्र पर भागुनिमुनिवृत्त भाष्य, न्यायमुनिवृत्त वेदान्त सूत्र पर वात्स्यायनमुनिवृत्त भाष्य अथवा बौद्धायनमुनिवृत्त भाष्य ब्राह्मणनिरुपेते पञ्चमे हायादि सूत्रों को कल्प भद्र में भी गिनना चाहिये जैसे कर्मसु, ताम और अथर्व

चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैमै एतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष् छ वेदों के अङ्ग, मीमासादि छ शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किय ग्रन्थ हैं इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रान्त स्वतः प्रमाण अर्थान् वेद का प्रमाण वेद ही में होता है ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परत प्रमाण अर्थान् इनका प्रमाण वेदार्थों में है वेद का विशेष व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिय और इस ग्रन्थ में भी आगे लियेंगे ॥

अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है अर्थात् जो २ नीचे ग्रन्थ लियेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धसोप, कौमुदी, शेषर, मनारमदि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोग्रन्थ में वृत्तगताकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मत यथा इत्यादि । ज्योतिष् में शशिरोध मुहूर्तचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकाभेद, कुवन्तगानन्द, रघुवज, माघ, किंगतार्जुनीयादि । मीमासा में धर्मलिङ्ग, व्रतार्कादि । वैशेषिक में तर्कमङ्गलहादि । न्याय में जागदशी आदि । याग में हठपदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि । वेदान्त में यागवासिष्ठ पञ्चदश्यादि । वैदिक में शाङ्गवगादि । स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रसिद्ध श्लोक और अन्य सब स्मृति, मय तत्र ग्रन्थ, मय पुराण, मय उपासण, तुलसीदासकृत भाष्यपारायण, रुक्मिणीमङ्गलादि और सर्व भाष्यग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं (प्रश्न) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी है इससे 'विषमवृत्तान्नवन्त्याज्या' जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं । (प्रश्न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? (उत्तर) हा मानते हैं पर तु सत्य को मानते हैं । मय्या को नहीं (प्रश्न) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? (उत्तर) —

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति ॥

यह गृह्यसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये वहाँ

के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नागशमीपांच नाम हैं श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं प्रश्न) जो त्याग्य ग्रन्थों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर) जो २ उनमें सत्य है सो २ वेदादि सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या है वह उनका घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों में सत्य का ग्रहण करना चाहे वा मिथ्या भी उसके गत्र लिपट जावे इस लिये “असत्यमिथ सत्य दूरस्त्याग्यमिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य का भी वेस छ ड देना चाहिये जैम विषयुक्त अन्न को, (प्रश्न) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर) वेद अथवा जो २ वेद म करने और छोड़न की शिक्षा की है उस २ का इन पर २ करना छोड़ना मानत हैं जिनलिप वेद हानको मान्य है इनलिप हमारा मत वेद है एना ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आचार्यों को ऐकनत्य दाकर रहना चाहिये (प्रश्न) जैमा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वैम अन्य शास्त्रों में भी है जैसा सृष्टिविषय में छ शास्त्रा का विरोध है -मीमामा कर्म, वैजैषिक काल न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और चरान्त ब्रह्म में सृष्टि की उत्पत्ति मानता है क्या यह विरोध नहीं है ? (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रामिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुमसे पूछता हू कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? प्रश्न) एक विषय में ओकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहा भी सृष्टि एक ही विषय है (उत्तर) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वेदक, व्योतिप् आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैमा एक विद्या में अनेक विद्या के अग्रयवों का एक दूसरे में भिन्न प्रतिपादन होता है वैग ही सृष्टिविद्या के भिन्न भिन्न छ अवयवों का शास्त्रा में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं जैमे घड़े के घनान में कर्म समय, मिट्टी विचार, मयाग विद्यागादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभारकारण है वैम ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमामा में, समयकी व्याख्या वैजैषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है । इससे कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा,

ओपधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छ कारण हैं इनमें से एक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा कुसग अर्थात् दुष्ट विषयी-जनों का सग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि वात्स्यावस्था में विवाह अर्थात् पत्नीमर्षे वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह होजाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य्य न होना, राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड मूर्त्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान् इनको सत्य मूर्त्ति मानकर सेवा सत्सग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्वपुण्ड्र, त्रिपुण्ड्र, तिलक, कटी, मालाधारण, एकान्तशी, त्रयोदशी आदि व्रत करना, काङ्गादि, तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पापण्डियों के उपदेज से विद्या पढ़ने में अभ्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त हाकर विद्या में प्रीति न रखना, डधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के ब्रह्मचर्य्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ॥

आजकल के भ्रष्टाचारी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग से हटा और अपने जाल में फँसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान् हो जायगे तो हमारे पारण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने राडकों और लडकियों को विद्वान् करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और उनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है —

स्त्रीशूद्रो नाधीयातामिति श्रुते ॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआँ में पढ़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छठ्योमवें अध्याय में दूसरा मन्त्र है -

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य । ब्रह्मराजन्याभ्याम्

शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु० अ० २६ । २ ॥

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्य) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् ससार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादि वर्गों का नहीं (उत्तर) (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (आर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (आरण्याय) और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और पुरी बातों का त्याग करके दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हों। कहिये अब तुम्हारी जात मानें वा परमेश्वर की? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि "नास्तिको वेदनिन्दक" वेदों का निन्दक और न माननेवाला नास्तिक कहावा है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह निर्वुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, म्थार्थता और निर्वुद्धिना का प्रभाव है देवो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण —

ब्रह्मचर्येण कन्या ३ युवान विन्दते पतिम् ॥ अथर्व०

का० ११ । प्र० २४ । अ० ३ । म० १८ ॥

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखो श्रौत सूत्रादि में —

इम मन्त्र पत्नी पठेत् ॥

अर्थात् स्त्री यह मे इस मन्त्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यह में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप मार्गा आदि वेदादि शास्त्रों को पढ के पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवासुर मराम घर में मचा रहै फिर सुख कहा ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर होसके तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥

देखो आर्यावर्त्त के राजपुरुषों की स्त्रिया धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतीं इसलिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया को सब विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इनके सीरे बिना सत्याऽसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्त्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वर्द्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा

चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से औषधवत् अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जान प्रिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणितविद्या के बिना सब का हिसाब समझना समझाना, उदादि शास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जानके अधर्म से कभी नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्यवादाई और कृतकृत्य हैं कि जो अपने मन्तानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें जिससे वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, मासु, शत्रुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्तें । यही कोश अक्षय्य है इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अन्य मनु कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करनेवाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमारानां च रक्षणम् ॥ मनु० ७ । १५२ ॥

राजा का योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान कराना जा कोई इस आज्ञा को न माने ता उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ बष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहें जबतक समावर्तन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्थन्नगोमहीवासस्ति लकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ मनु० ४ । २३३ ॥

ससार में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये जितना धन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदाक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा सत्प्रेम से लीगयी गई है इसके आगे चाहे समुदास में समावर्तन और गृहाश्रम की शिक्षा लीगयी जायगी ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीय

समुद्भास सम्पूर्ण ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थसमुल्लासारम् ॥

अथ समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविधि वक्ष्यामः ॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ मनु० ३।२ ॥

यथावत् ब्रह्मचर्य्य मे आचार्यानुकूल वर्त्तकर यम स चारो, तीन वा दो
अथवा एक वेद को माङ्गोपाङ्ग पढ के जिसका ब्रह्मचर्य्य सण्डित न हुआ हो वह
गुरुप वा स्त्री गृहाश्रम मे प्रवेश करे ॥

तं प्रतीत स्वधर्मेण ब्रह्मदायहर पितुः ।

स्वग्विण तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु० ३।२ ॥

जो स्वधर्म अर्थान् यथावत् आचार्य्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता
जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का
धारण करनेवाला अपने पलङ्ग मे बैठे हुए को आचार्य्य प्रथम गोदान से सत्कार
करे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को कन्या का पिता भी गोदान से संकृत करे ।

गुरुणानुमत स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणां न्विताम् ॥

मनु० ३।४ ॥

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल मे अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या मे विवाह करे ॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ मनु० ३।५ ॥

जो कन्या माता के कुल की छ पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है । इसका यह प्रयोजन है कि —

परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ० ॥

यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात् जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं — (१) एक—जो बालक वात्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण छोप स्वभाव या वात्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नङ्गे भी एक दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, (२) दूसरा—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के बदल बदल नहीं होने से उत्पत्ति नहीं होती, (३) तीसरा—जैसे दूध में मिश्री वा शुद्धादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक् वर्त्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (४) चौथा—जैसे एक देश में गेही हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है, (५) पाचवें—निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूर स्थों के विवाह में दूर ० प्रेम की खोरी लम्बी बट जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं, (६) छठे—दूर ० देश के वर्त्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होना न नह। इसीलिये —

दुहिता दुर्हिता दूरेहिता दोग्धेर्वा ॥ निरु० ३।४ ॥

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं, (७) सातवें—कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होना

का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, (८) आठवा-कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री मृत ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक हांगी और विरोध भी, क्योंकि प्राय स्त्रिया का स्वभाव सीक्ष्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छ पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ मनु० ३ । ६ ॥

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्यन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग करदे -

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् ।

क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्चित्कुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० ३ । ७ ॥

जो कुल सक्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुक्त, शरीर पर बड़े २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खासी, आमाशय, मिरगी श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये वृत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥

नोद्धहेत्कपिला कन्या नाऽधिकार्द्धी न रोगिणीम् ।

नालोमिका नातिलोमा न वाचाटान्न पिङ्गलाम् ॥ मनु० ३ । ८ ॥

न पीले वर्णवाली न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष में लम्बी, चौड़ी अधिक बल-वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेहारी और न भूरे नेत्रवाली ॥

नर्त्तवृत्तनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ मनु० ३ । ९ ॥

न ऋक्ष अर्थात् अश्विनी, भरणी रोहिणीदेई, रेवतीवाई, चित्तरि आदि नक्षत्र नामवाली, तुलसिआ, गेदा तुलायी, चपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना आदि नदी नामवाली, चाडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजगा आदि सर्प नामवाली, माधोदासी मीरादासी आदि प्रेय्य नामवाली और भीमकुवरी, चण्डिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥

अव्यङ्गाङ्गी सौम्यनाम्नी हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशना मृदङ्गीमुद्वहेत्त्रियम् ॥ मनु० ३।१० ॥

जिसके सरल मूँचे अङ्ग हों वरुद्ध न हों, जिसका नाम मुन्दर अर्थात् यशोदा, सुप्रदा आदि हो, इस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दातयुक्त और जिसके सब अङ्ग कोमल हो वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है (उत्तर) मोल हवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और पचासवें वर्ष से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इसमें जो सालह और पचास में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ आर प्रद्वचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह दश सुखी आर जिस देश में प्रद्वचर्य विद्याप्रहणरहित बाल्या वस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि प्रद्वचर्य विद्या के प्रद्वणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और विगडने से विगाड होजाता है । (प्रश्न)

अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ॥

त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ॥ २ ॥

ये श्लोक पाराशरी और श्रिप्रबोध में मिले हैं । अर्थ यह है कि कन्या की आठवें वर्ष गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला मन्त्र

होती है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देस के उमर के माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । (उत्तर)

ब्रह्मोवाच ।

एकक्षणा भवेद् गौरी द्विजण्यन्तु रोहिणी ॥

त्रिजणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥ २ ॥

यह सन्निहित ब्रह्मपुराण का वचन है । अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा यावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला होजाती है ॥ १ ॥ उस रजस्वला को देस के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

(प्रश्न) ये श्लोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते (प्रश्न) बाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करत (उत्तर) बाह जी बाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करत, पराशर काशीनाथ स ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे श्लोक असम्भव ह ने से प्रमाण नडा क्योंकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उम समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीरता (उत्तर) जो हमारे श्लोक असम्भव हैं तो तुम्हारे भी असम्भव हैं क्योंकि आठ, नौ और दशमें वर्ष म भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहव वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल-युक्त होने से सन्तान उत्तम होत है * जैसे आठवें वर्ष का कन्या में सन्तानात्पत्ति

* उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्व-न्तरिजी सुश्रुत में निषेध करते हैं —

ऊनपोडशवर्षायामप्राप्त पञ्चविंशतिम् ।

यथाधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थं स विपद्यते ॥ १ ॥

का होना असंभव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी भादि की भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है । इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक भिन्ना ही हैं क्योंकि जैसा हमने 'प्रक्षोवाच' करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनु में —

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विदेत सदृश पतिम् ॥ मनु० ६।६०॥

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति का खान करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्ष में ३६ बार रज स्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

न चैवैना प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ मनु० ६।८६॥

बादे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थान् परस्पर विद्व

जाता वा न चिरञ्जीवेऽजीवेद्वा दुर्बलन्द्रिय ॥

तस्मादत्यन्तयालाया गर्भाधान न कारयेत् ॥ २ ॥

सुश्रुत शागीरस्थाने अ० १० । श्लो० ४७ । ४८ ॥

अर्थ—सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुम्भस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥

अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलन्द्रिय हो, इस कारण से अतिपात्यावस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे ॥ २ ॥

ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं ॥

गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह सभी न होना चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥

(प्रश्न) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होन में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयाजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो, उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु० ३ । ६० ॥

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध, कलह होता है वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम है, जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये । जबतक इनका मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता ।

युवा सुवासाः परिवर्ति आग्रात्स उ श्रेयान्भवन्ति जायमानः ।
तं धीरांस क्वय उन्नयन्ति स्वाव्यो । मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥
ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ८ । म० ४ ॥

आधेनवो धुनयन्तामशिश्वीः शवर्दुधा शशया अप्रदुग्धाः ।
नव्यान्व्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेवाम् ॥ २ ॥
ऋ० ॥ म० ३ । सू० ५५ । म० १६ ॥

पूर्वीरहं शरदं शश्रमाणा दोषावस्तोरुपसौ जरयन्तीः । सि-
नाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीवृषणो जगम्यु ॥ ३ ॥
ऋ० ॥ मं० १ । सू० १७६ । मं० १ ॥

जो पुरुष (परिवीत) सत्र आर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य मेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त (सुवामा) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य्ययुक्त (युवा) पूर्ण ज्ञान हो के विद्याप्रदण कर गृहाश्रम में (आगात्) आता है (स, ३) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमान) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी (भवति) होता है (स्वाध्य) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मन मा) विज्ञान से (दवयन्त) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरास) धैर्य्ययुक्त (कवय) विद्वान् लोग (नम्) उमी पुरुष को (उन्नयन्ति) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य्यधारण बिद्या उत्तम शिक्षा का प्रदण किये बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्टभ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जो (अप्रदुग्धा) किमी ने दुर्ही नहीं उन (धेनव) गौओं के समान (अशि श्री) बाल्यावस्था से गृहित (शनर्दुग्धा) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शशया) कुमारावस्था को उल्लङ्घन करनेहारी (नव्यानव्या) नवीन २ शिक्षा और प्रस्था न पूर्ण (भवन्ती) वर्तमान (युवतय) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रिया (त्वेवानाम्) ब्रह्मचर्य्यसुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (अमरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पत्नियों को प्राप्त होके (प्राप्नुयन्ताम्) गर्भ धारण करे । कभी भूल, कभी बाल्यावस्था में पुरुष-का मन में भी ध्यान न करे क्योंकि यही गर्भ इस लोक और परलोक के सुख का माधन है बाल्यावस्था में विवाह में जितना पुरुष का नाश उससे अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे (नु) शीघ्र (शश्रमाणा) अत्यन्त श्रम करनेहार (घृण) वीर्य सौप्तो में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नी) युवावस्थास्थ स्त्रियों की प्रिय स्त्रियों को (जगम्यु) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उमस अधिक वर्ष आयु को आनन्द में भोगते और पुत्र, पौत्रादि स संयुक्त रहते हैं वैसे स्त्री पुरुष सदा वरत्त जैम (पूर्वा) पूर्य वर्तमान (शरद) शरद ऋतुओं और (जरयन्ती) ब्रह्मावस्था का प्रसफरा-

नेवाली (उपस) प्रातः काल की वेलाओं को (दोषा) रात्री और (वस्तो) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जग्मिमा) अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है वेसे (अहम्) मैं स्त्री वा पुंस्त्व (उ) अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्य्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूँ इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥

जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह ब्रह्मचर्य्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्य्यावर्त देश की हानि होती चली आई है । इसमें इस दुष्ट काम को उड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) क्या जिनकी नाराज ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मण होता है और जिसके माता पिता अन्यवर्णस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर) हा बहुतसे होगये, होते हैं और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद् में जात्राल ऋषि ब्रह्मातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल में ब्राह्मण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज वीर्य में शरीर हुया है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर) रज वीर्य्य का योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु —

स्वाध्यायेन जपेर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतै ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥

मनु० २ । २८ ॥

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन) पढ़ने पढ़ाने (जपे) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के कर्मे, पूर्वोक्त विधिपूर्वक (सुतै) धर्म से नन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च)

पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ यज्ञैश्च, अग्निष्टो-
मादियज्ञ। विद्वानों का सद्ग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण
शिल्पविद्यादि पद के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनु)
शरीर (ब्राह्मी , ब्राह्मण का (कियते) किया जाता है । क्या इस श्लोक को तुम
नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते
हो ? मैं अकला नहीं मानता किन्तु बहुतसे लोग परम्परा से ऐसा ही मानत हैं
(प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी
समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी
समझ है इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जा तुम पाच सात पीढ़ियों के
वर्त्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से
आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस
का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये
तुम लाग भ्रम में पड़ हो देखा मनु महाराज ने क्या कहा है—

येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः ।

तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥

मनु० ४ । १७८ ॥

जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चले परन्तु
(सताम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चले और जो पिता, पिता
मह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चले । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग
में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो या नहीं ? हाँ मानते हैं ।
और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त यात है वही सनातन और उसके विरुद्ध
है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ?
अवश्य चाहिये । जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दुरिद्र हो और उस
का पुत्र धनाढ्य होय तो क्या अपने पिता की दुरिद्रावस्था के आभिमान से धन को
कैरे देवे ? क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आँखों को कोह लेवे ?
जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म को ही करे ? नहीं ? किन्तु जो २
पुरुषों के उत्तम कर्म हों उनका 'सधन और दुष्ट कर्मा का त्याग कर देना सब को

अत्यावश्यक है। जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कुरचीन, मुसलमान होगया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहाँ यहाँ कहोगे कि उमने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न)

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यं कृतं ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यं पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वा मन्त्र है इस का यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरु और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जैसे मुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मन्त्र का अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उस के मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो मुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान्, जगत् का स्रष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इसका यह अर्थ है कि जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हा वह (ब्राह्मण) ब्राह्मण (बाहू) “बाहुर्वै बल बाहुर्वै वीर्यम्” शतपथब्राह्मण । बल वीर्य का नाम बाहु है वह जिसमें अधिक हो सो (राजन्य) क्षत्रिय (ऊरु) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरु नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे वह (वैश्य) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नीच अङ्ग के सदृश मूर्खत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है। अन्यत्र शतपथब्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे —

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसृज्यन्त इत्यादि ।

जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख्य से उत्पन्न हुए ऐसा कथन सगत होता है अर्थात् जैसा मुख सत्र अङ्गों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निगाह करने से मुख्यादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असम्भव है। जैसा कि धन्व्या स्त्री आदि के पुत्र का विग्रह ढाना । और जो मुख्यादि अङ्गों में ब्राह्मणादि उत्पन्न होत तो उपादान कारण व सत्त्व ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य हाता जैसा मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उन क शरीर का भी गोल माल मुख्याकृति क समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वैश्यों के ऊरु के तुल्य और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुख्यादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि सत्ता हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सत्र लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुख्यादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि सत्ता का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है वह सत्ता है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा —

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु० १०। ६५ ॥

शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र व सदृश हो तो वह शूद्र होजाय वैसे क्षत्रिय या वैश्य व कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण या शूद्र क समान होने से ब्राह्मण या शूद्र भी होजाता है । अर्थात् चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष या स्त्री हो वह २ उमी वर्ण में गिनी जावे ॥

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णो पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जाति-
परिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्य जघन्य वर्णमापद्यते
जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं ॥ धर्माचरण से निष्कृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्णों को प्राप्त होता है और वह उस वर्ण में गिना जावे कि जिस २ क योग्य होवे ॥ १ ॥

यैस अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों को भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इसमें क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात् ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात् वर्णसंकरता प्राप्त न होगी इससे किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उसके माप की सेवा कौन करेगा और वशच्छेदन भी हो जायगा इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? (उत्तर) न किसी की सेवा का भङ्ग और न वशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्या-सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं —

अध्यापनमध्ययन यजन याजनं तथा ।

दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ १ ॥ मनु० १ । ८८ ॥

शमो दमस्तप शौच क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥

भ० गी० अध्याय १८ । श्लोक ४२ ॥

ब्राह्मण के पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छ कर्म हैं परन्तु “प्रतिग्रह प्रत्यवर ” मनु० । अर्थात् (प्रतिग्रह) लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ (शम) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको अधर्म में फर्मा प्रवृत्त न होने देना (दम) भोग और चतु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक् कर धर्म में चलाना (तप) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना (शौच) —

अग्निर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति । मनु० ५ । १०६ ॥

जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्याऽसत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में निश्चय पवित्र होता है (क्षान्ति) निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना (आर्जव) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञान) सब वेदादि शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अर्थात् जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना (विज्ञान) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनमें यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, आचार्य और प्रतिधियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहियें ॥ अथिय —

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु० १ । ८६ ॥

शौर्यं तेजो वृत्तिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥

भ० गी० अध्याय १८ । श्लोक ४३ ॥

न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रशंसा और सुपायों की सेवामें धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (विषयेषु) विषयों में न फँस कर जितेन्द्रिय रह के मदा शरीर और आत्मा से बलवान् रहना ॥ १ ॥ (शौर्य) सैकड़ों महत्तों से भी युद्ध करने में सक्तों को भय न होना (तेज) मदा तेजस्वी अर्थात्

दीनतारहित प्रगल्भ दृढ रहना (धृति) धैर्यवान् होना (दाक्ष्य) राजा और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना (युद्धे) युद्ध में भी दृढ निश्चिन्त रहके उससे कभी न हटना न भागना अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे आप वचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना (दान) दानशीलता रखना (ईश्वरभाव) पक्षपात-रहित होके सब के साथ यथायोग्य वर्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भङ्ग होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं ॥ २ ॥ वैश्य —

पशूना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० १ । ६० ॥

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन वर्द्धन करना (दान) विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छ, आठ, बारह, सोलह वा बीस आना से अधिक व्याज और मूल स दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्र —

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ मनु० १ । ६१ ॥

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत् करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक शूद्र का गुण कर्म है ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे, जिन २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना, ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूर्खत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र होजायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं, क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी

राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता, पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या-हित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सच कर सकता है इस प्रकार वर्णों को अपने २ अधिकार में प्रयुक्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है ॥

विवाह के लक्षण ॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्प प्राजापत्यस्तथाऽसुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ मनु० ३ । २१ ॥

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्प, चौथा प्राजापत्य, पाचवा आसुर, छठा गान्धर्व, सातवा राक्षस, आठवा पैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि—वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहा जाता है। विस्तृत्य करने में ऋत्विक् कर्म करते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना “दैव”। वर से कुछ ले के विवाह होना “आर्प”। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य”। वर और कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर”। अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर सयोग होना “गान्धर्व”। लडाई करके बलात्कार अर्थात् छीन कपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस”। शयन वा मग्नादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार सयोग करना “पैशाच”। इन सप्त विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव और प्राजापत्य मध्यम, आर्प आसुर और गान्धर्व निरुष्ट, राक्षस अधम और पैशाच महाभष्ट है। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेलन होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवाम दूषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जब एक वर्ष वा छ महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिविम्ब अर्थात् जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिवृत्ति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की अध्यापका के पास कन्याओं की प्रतिवृत्ति भेज दें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अर्थात् जन्म से लेकर उस दिन पर्यन्त जगत्परिग्रह का पुस्तक हो उसको अध्यापक लोग मगवा के देंगे जब दोनों के युग्म कर्म स्वभाव महश हो तब जिस २ के माथ

जिस २ का विवाह होना योग्य समझे उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देव और कहें कि हममें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परम्पर विवाह करने का होजाय तब उन दोनों का समावर्त्तन एकही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहा, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुण व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेव जय दोनों का दृढ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके स्नान पान का उत्तम प्रयत्न होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट होजाय पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझे उही दिन “सत्कारविधि” पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश वजे अति प्रमत्तता से सब के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकातसेवन करें। पुरुष वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्यार्कपण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहातक बने वहातक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दे क्योंकि उस वीर्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् सूखा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें ढिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर सकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे*। पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान कर गर्भस्थिति हाने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उम्मी समय होजाना है परन्तु

* यह बात रहस्य की है इसलिये इतने ही से समग्र बातें समझ लेनी चाहियें विशेष लिखना उचित नहीं ॥

इसका निश्चय एक मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है। सोंठ, केसर, असगन्ध, छोटी इलायची और सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ शय्या में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान किया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम और पुन दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों का अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीर्य की रियायि और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दशवें महीने में जन्म होवे विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रुक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि और घलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूँ, मूग, वद आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे। गर्भ में दो सप्ताह एक चौथे महीने में पुसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लहके के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात् शुण्ठीपाक अथवा सौ भाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रखे उस समय सुगन्धियुक्त द्रव्य जल जो कि किञ्चित् प्य रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्पश्चात् नाडीछेदन बालक की नाभि के जड में एक कोमल सूत से बाध चार अंगुल छोट के ऊपर से काट डाले उसको ऐसा बाधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "वेदोत्तीति" अर्थात् तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और सद्य को लेके सोने की शलाका से जीभ पर "ओ३म्" अक्षर लिख कर मधु और घृत को उसी शलाका से घटवावे पश्चात् उसकी गांवा को दे देवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी या जटा का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल

किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे, छ दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिसकोच आदि भी करे, छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धाया रखे उसको खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लडके पर पूर्ण दृष्टि रखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे पश्चात् नामकरणादि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से यथाकाल करता जाय । जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

पर्ववर्जं व्रजेच्चैना तद्रूतो रतिकाम्यया ॥ मनु० ३ । ४५ ॥

निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ मनु० ३ । ५० ॥

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में स्त्री से पृथक् रहता और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ॥

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुन पुंस प्रजनन प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

स्त्रियां तु रोचमानाया सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्या त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥

मनु० ३ । श्लो० ६०-६२ ॥

जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सध सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहा कलह होता है

वहां दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री को प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफला क्रियाः ॥ २ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धन्ते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥

तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नैर्नित्य सत्करेभूतसवेपु च ॥ ४ ॥

मनु० ३ । श्लो० ५५-५७ । ५६ ॥

पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इनको सत्कारपूर्वक भूषणादिसे प्रसन्न रखें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विषायुक्त पुरुष होके देव सन्ना धरा के आनन्द में प्रीति करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहा सब क्रिया निःफल होजाती है ॥ २ ॥ जिस घर या कुल में स्त्री लोग शोकानुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है और जिस घर या कुल में स्त्री लोग आनन्द में उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इमालिय ऐश्वर्य की कामना करतहारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्तम के समय में भूषण वस्त्र और भोजनादिमें स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात मदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शब्द का अर्थ सत्कार है और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें या गृहण हो तब २ प्रीति पूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे में करें ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकार्येषु दत्तया ।

सुसस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥

मनु० ५ । १५० ॥

स्त्री को योग्य है कि अति गसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रखे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात् यथायाग्य स्पर्च करे और सब चीज पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आन देव, जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथावत् रखके पति आदि को मुना दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्य शौच सुभाषितम् ।

विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वत ॥

मनु० २ । २४० ॥

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्या से ग्रहण करे ॥

सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रिय च नानृत ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥

भद्र भद्रमिति ब्रूयान्द्रुमिष्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैर विवाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥

मनु० ४ । १३८ । १३९ ॥

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात् कारण को कारण न बोल, अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । २ ॥ जा २ दूसरे का हितकारी हा और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे ॥

पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

उद्योगपर्व विदुरनीति० ॥

हे धृतराष्ट्र ! इस मसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि सुग के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण मदा कहना और दुष्टों की यही रीति है कि सन्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्दा न करे जैसे —

“गुणेषु दोषारोपणमसूया” अर्थात् “दापेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपण दापेषु दोषारोपण च स्तुति” जा गुणों में दाप दापों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण दापा में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और मत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥

बुद्धिबुद्धिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च ।

नित्य शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वेदिकान् ॥ १ ॥

यथा यथा हि पुरुष शास्त्र समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते ॥ २ ॥

मनु० ४ । १६ । २० ॥

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की बुद्धि करनेवाले शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुने और सुनाये प्रवचनार्थम में पढ़े हों उनका ही पुरुष नित्य विप्राग और पढाया करे ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों का यथायन् जानता है वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसीमें रुचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥

अपियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न ह्यपयेत् ॥ १ ॥ मनु० ४ । २१ ॥

अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।

होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ २ ॥ मनु० ३।७० ॥

स्वाध्यायेनार्चयेदपीन् होमैर्देवान् यथाविधि ।

पितृन्श्राद्धैश्चनृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु० ३। ८१ ॥

हो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का सग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ साय प्रात करना होते हैं ॥

सायसाय गृहपतिर्नो अग्नि प्रात प्रात सौमनस्य
दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्नि सायं साय सौ
मनसस्य दाता ॥ २ ॥ अ० का० १६ । अनु० ७ । मं० ३। ४ ॥

तस्मादहोरात्रस्य सयोगे ब्राह्मण सन्ध्यामुपासीत ।
उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमभिधायन् ॥ ३ ॥ षड्विंशब्रा-
ह्मणे प्र० ४ । खं० ५ ॥

न तिष्ठति तु य पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् ।
स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मण ॥ ४ ॥
मनु० २ । १०३ ॥

जो सन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रात काल तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रात २ काल में होम किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा यल शुद्धि और आरोग्य-कारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ और ये दोनों काम साय और प्रात काल में न करे उसको सज्जन लोग सध द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देंगे अर्थात् उसे शूद्रवत समझें ॥ ४ ॥ (प्रश्न) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर) तीन समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और

अधकार की सन्धि भी साथ प्रातः दो ही बेला में होती है जो इसको न मानकर मध्याह्नकाल में तीसरी मध्या माने वह मध्यरात्रि में भी सध्यापासन क्या न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और क्षण २ की भी सन्धि होती है उनमें भी सध्यापासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहे तो होही नहीं सकता और किमी शास्त्र का मध्याह्न सध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिए दोनों काल में सध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यन् और वर्तमान के भेद से हैं सध्या पासन के भेद से नहीं । तीसरा “पितृयज्ञ” अर्थात् जिसमें देव जो विद्वान् ऋषि जो पढ़ने पढ़ानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात् “अन्” सत्य का नाम है “अत्मत्य दधाति यया क्रियया मा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम्” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्” जिस २ कर्म से तृप्त अर्थात् विद्यमान गवा पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायें उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं ॥

ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृ-
प्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवमुतास्तृप्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणा-
स्तृप्यन्ताम् । इति देवतर्पणम् ॥

“विद्याधसो हि देवा” यह अक्षय्य ब्राह्मण का वचन है—जो विद्वान् हैं वन्हीं को देव कहते हैं जो साक्षात्पाश्र्वचार वेदों के जाननेवाले हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनमें न्यून हों उनका भी नाम वेद अर्थात् विद्वान् है उनके सहस्र उनकी विदुषी स्त्री ब्राह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और क्षिप्य तथा उनके सहस्र उनके गण अर्थात् सेवक हों उनका सेवा करता है उसका नाम भ्रातृ और तर्पण है ॥

अथर्पितर्पणम् ॥

ओं सरीज्यादयः ऋषयस्तृप्यन्ताम् । गरीज्यादयः

पत्न्यस्तृप्यन्ताम् । मरीच्यावृपिसुतास्तृप्यन्ताम् । मरीच्या-
वृपिगणास्तृप्यन्ताम् । इति ऋषितर्पणम् ॥

जो ब्रह्माके प्रपौत्र मरीचिवन् विद्वान् हाकर पढावें और जो उनके सदृश वि-
द्यायुक्त उनकी स्त्रिया कन्याओं को विद्यादान दें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य
तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन सत्कार करना ऋषितर्पण है ॥

अथ पितृतर्पणम् ॥

ओं सोमसद पितरस्तृप्यन्ताम् । अग्निष्वात्ता पितर-
स्तृप्यन्ताम् । वह्निषद पितरस्तृप्यन्ताम् । सोमपा पितरस्तृ-
प्यन्ताम् । हविर्भुज पितरस्तृप्यन्ताम् । आज्यपा पितरस्तृ-
प्यन्ताम् । सुकालिन पितरस्तृप्यन्ताम् । यमादिभ्यो नमः
यमादींस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नम पितरं तर्पयामि । पिता-
महाय स्वधा नम पितामह तर्पयामि । प्रपितामहाय स्वधा
नम प्रपितामह तर्पयामि । मात्रे स्वधा नमो मातर तर्पया-
मि । पितामह्यै स्वधा नम पितामहीं तर्पयामि । प्रपितामह्यै
स्वधा नमः प्रपितामही तर्पयामि । स्वपत्न्यै स्वधा नमः
स्वपत्नीं तर्पयामि । सम्बन्धिभ्य स्वधा नम सम्बन्धिनस्त-
र्पयामि । सगोत्रेभ्य स्वधा नम सगोत्रांस्तर्पयामि । इति
पितृतर्पणम् ॥

“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्याया च सीदन्ति ते सोमसद ” जो परमात्मा
और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद “यैरग्नेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अग्नि-
ष्वात्ता ” जो अग्नि अर्थात् विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निष्वात्ता “ ये
वह्निषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते वह्निषद ” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में
रहित हों वे वह्निषद “ये सोममैश्वर्यमोषधीरस वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपा ” जो
ऐश्वर्य के रक्षक और महौषधि रस का पान करने से रोगरहित और अ-य के ऐश्वर्य के
रक्षक औषधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा “ये हविर्होतुमक्षुमर्ह भुञ्जते भाजयन्ति

अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का अवलोकन करे और अपना चाल चलन भी उनके मनुष्यपदेशानुसार रखे । समय पाके गृहस्थ और राजाणि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु —

पापशुद्धिं विकर्मस्थान् वैदालवृत्तिकान् शठान् ।

हेतुकान् वकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

मनु० ४ । ३० ॥

(पापण्डी) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेवाले (विकर्मस्थ) जो वेद विन्दक कर्म का कर्ता मित्राभाषणादि युक्त जैने विडाला छिप और स्थिर रहकर ताकता २ ऋषि में मूखे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनो का नाम वैदालवृत्तिक (शठ) अर्थात् हठी, दुःखी, अभिमानी, आप जानें नहीं औरों का कष्ट मानें नहीं (हेतुक) कुतर्की व्यर्थ बकनवाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बोलते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या हैं वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं इत्यादि गपों हाकनेवाले (वकवृत्ति) जैसे बक एक पर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर गड़गड़ाने का शब्द हरक अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकल के वैरागी और साधु आदि हठी दुःखी वदामोहा हैं ऐसा का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिये क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर समार को अधर्मयुक्त करते हैं आप तो अवर्नात के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविनाशनी महासागर में डुबा दते हैं । इन पांच महापशुओं का फल यह है कि ब्रह्मज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि जल की वृद्धि होकर वृष्टि द्वारा मसार को शुभ प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु के स्वाम स्पर्श गान पान से आरोग्य वृद्धि वन पराक्रम यद के धर्म, अथ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इनको देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता है । पितृयज्ञ से अन्न माता पिता और शान्ति महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान परेगा वमन सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके मुक्त होगा । दूसरा वृत्तशक्ता अर्थात् चैतन्य मेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उसका बाला दत्त प्राप्त हो दे । वलियध्वजे का भा फल जा पूव कह आये गयी है । अथनक उत्तम सत्यार्थ ज्ञान में नहीं होत तबतक असति भी

नहीं होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है बिना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती सन्देहनिवृत्ति के बिना दृढ निश्चय भी नहीं होता निश्चय बिना सुख कहा ।

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्माथो चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु० ४ । ६२ ॥

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि —

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ मनु० ४ । १७२ ॥

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से—

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्ताञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० ४ । १७४ ॥

अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसा नालाब के बघ को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात् रक्षा करने-वाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है पश्चात् धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पश्चात् शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता है वैसे अधर्मी नष्ट होजाता है ॥

सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयतः ॥ मनु० ४ । १७५ ॥

अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐस ३ उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रखे । समय पाके गृहस्थ और राजानि भी अतिथिवत् सत्कार करने योग्य हैं परन्तु —

पापशिडनो विकर्मस्थान् वैडालवृत्तिकान् शठान् ।

हेतुकान् वक्वृत्तीश्च वाडूमात्रेणापि नार्चयेत् ॥

मनु० ४ । ३० ॥

(पापण्डी) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे (विकर्मस्थ) जो वेद विरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाषणादि युक्त जैसे विडाला छिप और स्थिर रहकर ताकता २ कपट से मूखे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालवृत्तिक (शठ) अर्थात् हठी, दुरामही, अभिमानी, आप जानें नहीं औरों का फसा मानें नहीं (हेतुक) वृत्तकी व्यथ वक्नवाल जिस कि आजकल के वेदान्ती बक्ते हैं हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोहे हाफनेवाल (वक्वृत्ति) जैसे वक् एक पर ठठा ध्यानावस्थित के समान होकर गूढ मन्त्री के प्राण हरक अपना स्वाथ सिद्ध करता है वैसे आजकल के वैरागी और साकी आदि हठी दुरामही वदावरोधा हैं एमों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिय क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर समार को अधर्मयुक्त करत हैं आप तो अवार्ति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविगारूपी महामागर में टुषा दत हैं । इन पाच महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निदाग में वायु, पृष्टि जल की शुद्धि होकर पृष्टि द्वारा ससार को सुख प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु के इवाम स्पश स्नान पान में आरोग्य शुद्धि वल पराक्रम वद के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इमीलिये इसकी देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों का शुद्ध कर देता है । पितृयज्ञ से जब माता पिता और शानो महात्माओं की सेवा करगा तब उसका ध्यान योगेय धर्मत सरयासत्य का निगुय कर मत्य का प्रहण और अमत्य का त्याग करके मुक्ता भटगा । दूसरा वृत्तशता अथवाग जमी सेवा माता पिता और आपाग ७ मन्गाग और शिष्यों की की है इसका यदना दता अर्पित ही है । यतिवैभदय का भा पत्न जा पुत्र यह आयददी है । यदतप दधम अतिथि जगत् में नहीं दात गयतक प्रशानि भी

नहीं होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती सन्देहनिवृत्ति के विना दृढ निश्चय भी नहीं होता निश्चय विना सुख कहा ।

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु० ४ । ६२ ॥

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि —

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ मनु० ४ । १७२ ॥

क्रिया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है । इस क्रम से—

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० ४ । १७४ ॥

अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसा नालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात् रक्षा करने-वाले वेदों का खण्डन और विश्वामघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है पश्चात् धनादि ऐश्वर्य से स्वान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पश्चात् शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट होजाता है वैसे अधर्मी नष्ट होजाता है ॥

सत्यधर्मर्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसयत ॥ मनु० ४ । १७५ ॥

विद्वान् वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मोक्ति आर्थ अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥

ऋत्विक् पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसश्रितैः ।

वालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥ २ ॥

मनु० ४ । १७६ । १८० ॥

(ऋत्विक्) यज्ञ का करनेहारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षाकारक (आपार्य) विद्या पढ़ानेहारा (मातुल) मामा (अतिथि) जिसकी कोई आने जानने की निश्चित तिथि न हो (सधित) अपने आश्रित (वारा) बालक (वृद्ध) मुहूर्ता (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) म्यगोत्र वा व्यवर्णम्य (सम्बन्धी) शशुर आदि (बान्धव) मित्र ॥ १ ॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामी) बहिन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (दुहिता) पुत्री और सेवक लोगों से विवाह अर्थात् विरुद्ध लड़ाई म्येडा कर्मी न करे ॥ २ ॥

अतपास्त्वनधीयान प्रतिग्रहचर्चिर्द्विजः ।

अम्भस्य श्मश्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥ मनु० ४ । १६० ॥

एक (अतपा) प्रदाचार्य मत्स्यभाषणादि तपसहित दूसरा (अनधीया) विद्या पढ़ा हुआ तीमरा (प्रतिग्रहचर्चि) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों में दान लेनेवाला ये तीनों परस्पर पनी नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखमातर में डूबते हैं । वे तो दूषित ही हैं परन्तु दाताआ को साथ रूपा लेते हैं —

त्रिप्यप्येतेषु दत्त हि विविनाप्यर्जित धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थयि परश्रादातुरेव च ॥ मनु० ४ । १६३ ॥

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का कुछ चीजों को देता है वह दातादान का नाम इसी जन्म और लेनेवाले का नाम परजन्म में करता है ॥ जो वे पैसे हों वो क्या हो —

यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥ मनु० ४ । १६४ ॥

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में उरनेवाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहीता दोनों अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥

पाखण्डियों के लक्षण ॥

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाद्विको लोकदम्भकः ।

वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्र सर्वाभिसन्धकः ॥ १ ॥

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजः ॥ २ ॥

मनु० ४ । १६५ । १६६ ॥

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदा लुब्ध) सर्वदा लोभ से युक्त ' छाद्विक) कपटी (लोकदम्भक) ससारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई क गपोडे मारा करे (हिंस्र) प्राणिया का घातक अन्य से वैरबुद्धि रखने वाला (सर्वाभिसन्धक) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रक्खे उसको वैडालव्रति । अर्थात् विडालो के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १ ॥ (अधोदृष्टि) कीर्ति के लिये नाच दृष्टि रक्खे (नैष्कृतिक) ईर्ष्यक किमी ने उस का पैसा भर अपराध किया हां तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै (स्वार्थसाधन०) चाहै कपट अधर्म विश्रामघत क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहै अपनी बात झूठी क्यों न हा परन्तु झूठ कभी न छोडे (मिथ्याविनीत) झूठ मूठ ऊपर से शील सतोष और साधुता दिखलावे उसको (वक्रव्रत) धगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होत हैं उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥

धर्म शनैः सञ्चिनुयाद् वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १ ॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥

मनु० ४ । २३८-२४० ॥

एकः पापानि कुस्ते फलं भुङ्क्ते महाजनः ।

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता द्यौर्ण लिप्यते ॥ ४ ॥

महाभारते । उद्योगप० प्रजाग० भा० ॥ अ० ३२ ॥

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमम् ।

विमुक्त्वा बान्धवा यान्ति धर्मसंज्ञां सदा ॥ ५ ॥

मनु० ५ । २४१ ॥

(मनु) मामा

श्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुच्छ (अपने आधित्मीक अर्थात् पार्श्व) को बाँधी है वैसे सब भूतों को पीछा न देकर पुण्य का क्षाता (परजन्म के सुखाप) भोरे २ धर्म का सपथ करे ॥ १ ॥ क्योंकि (माता, पिता न पुत्र न) श्री न क्षाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक (श्री, दुहिता) है ॥ २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होकर कभी न करे ॥ ३ ॥ जो सुख और अधर्म का जो दुःखरूप फल वमको भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उसको भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुपर्यन्त विमुक्त होकर चले जाते हैं कोई वस्त्र के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही वमका सच्ची क्षाता है ॥ ५ ॥

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छने ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ १ ॥

धर्मप्रधानं पुरुष

परलोकं नयत्याशु

मनु०

१ २४१

१ २४१

१ २४१

२ ॥

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सन्धाय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान सम-
झता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप और
आकाश जिसका शरीरवत् है उस परलोक अर्थात् परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म
ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये —

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्या जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ १ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्बिनिःसृताः ।

तान्तु यः स्तेनयेद्वाच स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २ ॥

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ ३ ॥

मनु० ४ । २४६ । २५६ । १५६ ॥

सदा दृढकारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय हिंसक, क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक्
रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १ ॥
परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित
होते हैं वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस
वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का
करनेवाला है ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार
अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय
धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है
उसके आचरण को सदा किया करे ॥ क्योंकि —

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सतत व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥

मनु० ४ । १५७ ॥

न हो वही बुद्धिमान् पण्डित है ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रनों
 त्तों के करने में अतिनिपुण, विचित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का बक्ता, यथायोग्य तर्क
 और स्मृतिमान् ग्रन्थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र बक्ता हो वही पण्डित कहाता है
 ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका धर्षण बुद्धि के
 अनुसार हो जो कभी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे
 वही पण्डित सदा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहा ऐसे २ की पुरुष पढानेवाले होवे हैं
 वहा विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता
 है । पढने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण —

अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः ।

अर्थाश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥

अनाहूतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहु भापते ।

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

ये श्लोक भी महाभारत उत्तमोपनिषद् विदुरप्रज्ञापरवर्ष अध्याय ३२ के हैं — (अर्थ)
 जिसने कोई शास्त्र न पढा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर सब २ गनों
 रथ करनेवाला बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को
 बुद्धिमान् लोग मूढ कहते हैं ॥ १ ॥ जो बिना बुलाये सभा व किसी के घर में
 प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, बिना पूछे सभा में पदुतसा बके, विश्वास
 के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य
 कहाता है ॥ २ ॥ जहा ऐसे पुरुष अभ्यास, उपदेशक, गुरु और माननीय होने हैं
 वहा आविष्टा, अधर्म, असम्पत्ता, कलह, विरोध और फूट बट के दुःख ही बढ़
 जाता है । अब विद्यार्थियों के लक्षण —

आलस्यं भटमोहौ च चापल गोष्ठिरेव च ।

स्तब्धता चाभिमानित्व तथाऽत्यागित्वमेव च ।

एते वै मत्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिना मता ॥ १ ॥

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखिनः ।

सुखार्थी वा त्यजेद्विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥ २ ॥

य भी विदुरप्रजागर अध्याय ३९ के श्लोक हैं—(अर्थ) (आलस्य) अर्थात् शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किमी वस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढते पढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं आती ॥ सुख भोगने की इच्छा करनेवाले को विद्या कहा ? और विद्या पढनेवाले को सुख कहा ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है —

सत्ये रतानां सतत दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य अध स्तलित कभी न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, मुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादिशास्त्रों में विद्वान् हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढाने में चेष्टा किया करें। और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढनेहारों में प्रम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिसमें पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आज्ञाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं । क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। वैश्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ विवाह करके देशों की भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्पटी होकर सत्यता में सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे। शूद्र सब सेवाओं में चतुर पाकविद्या में निपुण अतिश्रम से द्विजों की सेवा और उन्हीं में अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इसके ग्यान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहान्ति में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें, अथवा मासिक कर देवें चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना । स्त्री वा पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि —

पान दुर्जनसंसर्ग. पत्या च विरहोऽनम् ।

स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूपणानि षट् ॥ मनु० ६।१३ ॥

मद्य भाग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अकेली जहा तहा व्यर्थ पागवण्डी आदिके दर्शन के मिष से किरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना वा वास ये छ स्त्री को दूषित करनेवाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कागार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जाव तो स्त्री को भी साथ रखे इसका प्रयाजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) स्त्री और पुरुष के बहुत विवाह होने योग्य हैं वा नहीं ? (उत्तर) युगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये (उत्तर) हा जैसे -

सा चेदक्षतयोनि स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः सस्कारमर्हति ॥ मनु० ६।१७६ ॥

जिम स्त्री वा पुरुष का पाणिप्रदणमात्र सस्कार हुआ हो और मयोग न हुआ हो अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतर्षाय पुरुष हा उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत्र्यानि स्त्री क्षतर्षाय पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? (उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले (दूसरा) जब स्त्री वा पुरुष पति वा स्त्री ब मरने के पश्चात् दूसरा विवाह करता चाहे तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उठा लेजाना और उनके शुद्धमयवालों का उनसे मगवा करना (तिसरा) बहुतसे भटकुल का नाम वा बिन्ह भी न रहकर वमके पदार्थ जिम भिन्न होजाना (चौथा) पातिव्रत और म्त्रीव्रत धर्म गष्ट होना इत्यादि दारों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये (प्रश्न) जब यद्यच्छेदन होजाय तब भी उसका पुनः गष्ट होजायगा और स्त्री पुरुष स्वविवाहादि में प्रवृत्त होके गर्भपातवादि बहुत गष्ट धर्म करेगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है (उत्तर) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष मद्यपर्यं में स्थित रहता पाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुछ भी सम्भरा रखने के लिये किगी अपन स्वगाति

का लडका गोद ले लेंगे उससे कुल चलगा और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्म-
चर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें (प्रश्न) पुनर्विवाह और
नियोग में क्या भेद है ? (उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने
पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं
रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है (दूसरा) उसी
विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री
के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका स्वत्व उन
लड़कों पर रहता किन्तु वे मृतपति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी
के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं (तीसरा) विवाहित स्त्री पुरुष
को परस्पर मेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी
सम्बन्ध नहीं रहता (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता
और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् छूट जाता है (पाचवा) विवाहित स्त्री
पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री
पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं (प्रश्न) विवाह और नियोग के नियम
एकसे हैं वा पृथक् २ ? (उत्तर) कुछ थोड़ा भेद है जितने पूर्व कह आये और
यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तानें उत्पन्न
कर सकते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर
सकते अर्थात् जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिनकी स्त्री वा पुरुष
मर जाता है वन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री
पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना
ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ
रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय और जो पुरुष अपने लिये करे
तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष
पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री
दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती
और एक मृतस्त्री पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार विधवाओं के
लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है ॥

इमा त्वमिन्द्र मीद्व. सुपुत्रा सुभगां कृणु ।

दशास्यां पुत्रानाधैहि पतिमेकादृशं कृधि ॥

ऋ० ॥ म० १० । सू० ८५ । म० ४५ ॥

हे (माद्व, इन्द्र) वीर्य सींचने में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों का श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों में दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को ममम् । इस वेद की भाषा में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यवर्णस्थ स्त्री आर पुरुष दश दश सन्तान में अधिक उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुतम दुःख पाते हैं (प्रश्न) यह नियोग की बात व्यवभिचार के समान दी जाती है (उत्तर) जैसे विना विवाहितों का व्यवभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यवभिचार कलाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यवभिचार नहीं कहा जाता तो नियमपूर्वक नियोग हान से व्यवभिचार न कहा होगा, जैसे- दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह हान पर समागम में व्यवभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यवभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये (प्रश्न) है तो ठीक परन्तु यह क्या क सहस्र कर्म दी जाती है ? (उत्तर) नहीं क्योंकि वेद्या के समागम में किसी अनिश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम है जैसे दूसरे को लटकी देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी नहीं चाहिये । क्या जा व्यवभिचारों पुरुष वा स्त्री हात हैं वे विवाह होने पर भी कुपर्म में पचत हैं । (प्रश्न) इसका नियोग की बात में पाप मान्य पड़ता है (उत्तर) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के शोचने में है क्योंकि श्रम के श्राद्धिमापुत्र स्त्री पुत्र का स्वाभारित व्यवहार स्त्री नहीं मकता विवाह वैराग्यवाम पूर्ण विद्वान् वीरियों के ? क्या गर्भपातारूप भ्रमहत्या और विरक्त स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महा-सन्तान को पाप नहीं मिलते हो ? क्योंकि पतन के सुवाक्य में है मा से मन्ता मोक्षति और विधवा की कहाता हानवाला का । कर्त्त शायद्व्यवहार वा ज्ञातिव्यवहार से दृष्टावट होने में गुण २ पुण्य ३ पुण्य आज से होते रहते हैं इस व्यवभिचार

और कुकर्म के गेकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें किन्तु विवाह वा नियाग भी न करें तो ठीक है परन्तु जा ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियाग अवश्य होना चाहिये इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है और गर्भहत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों में उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में फलक, वश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियाग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियाग करना चाहिये (प्रश्न) नियाग में क्या बात होनी चाहिये ? (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि में नियाग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियाग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियाग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियाग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं जब नियाग का नियम पूरा होगा तब हम सयोग न करेंगे जो अन्यथा करें ता पापी और जाति वा राज्य क दण्डनीय हों। महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक-वर्ष पर्यन्त पृथक् रहेंगे (प्रश्न) नियाग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? (उत्तर) अपने वर्ण में वा अपने में उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ अर्थात् वैश्य स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियाग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा नियाग से सन्तानोत्पत्ति करना (प्रश्न) पुरुष को नियाग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा ? (उत्तर) हम लिये आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात् स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियाग

करने की आवश्यकता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो और सुनो -

कुहस्विहोपा कुह वस्तोरश्विना कुहांभिपित्वं करत. कुहोपतुः । को वां शयुत्रा विधवेव देवर मर्यं न योपां कृणुते सधस्य आ ॥ ऋ० ॥ म० १० । सू० ४० । मं० २ ॥

उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतामुमेतमुपं शेष एहि । हस्तग्राभस्य दिधिपोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि स धभूथ ॥ ऋ० ॥ म० १० । सू० १८ । मं० ८ ॥

हे (अश्विना) स्त्री पुरुषों ! जैसे (देवर विधवेव) देवर को विधवा और (योपा मर्यं) विवाहिता स्त्री अपने पति को (मधस्ये) समान स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानों को (आ, कृणुते) सप प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुहस्विहोपा) कहा रात्रि और (कुह वस्त) कहा दिन में वसे थे ? (कुहांभिपित्वम्) कहा पदार्थों की प्राप्ति (करत) की ? और (कुहोपतुः) किम समय कहा वास करते थे ? (को वा शयुत्रा) गुम्हाग शयनस्थान कहा है ? तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि दश विवेदा में स्त्री पुरुष सङ्ग ही में रहें । और विवाहित पति के समान निष्क पति को मार करके विधवा स्त्री भी सत्त्वानोत्पत्ति कर लेवे (प्रश्न) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो या विधवा नियोग किसके साथ कर ? (उत्तर) देवर के साथ परगु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझ हो वैसा नहीं देगा निरुक्त में -

देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० ॥ अ० ३ । सू० १४ ॥

देवर जगहों कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होगा है चाहे छोटा भाई या बड़ा भाई अथवा अपने बाल या अपने में उत्तम बलवाला हो तबमें नियोग कर वर्मा का नाम देवर है ॥

हे (नारि) विधवे नू (एत गतः सुम्) इस घर हुए पति की याथा छाह क (एते) बाकी पुरुषों में (अभि, औपशोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपेदि)

प्राप्त हो और (उदीर्घ्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्त-
प्राप्तस्य विधिषो) तुम्हें विधवा के पुनः पाणिप्रदण करनेवाले नियुक्त पति के
सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनिस्त्वम्) जना हुआ बालक
उसी नियुक्त (पत्यु) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो
यह सन्तान (तव) तेरा होगा । ऐस निश्चय युक्त (अभि, सम्, बभूय) हो
और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥

अदेवृघ्न्यपतिघ्नी हैधि शिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवर्चा ।
प्रजावती वीरसूदेवृकामा स्योनेममग्नि गार्हपत्य सपर्य ॥
अथर्व० ॥ कां० १४ । अनु० २ । मं० १८ ॥

हे (अपतिघ्न्यदेवृघ्नी) पति और देव को दुःख न देनेवाली स्त्री तू (इह ।
इस गृहाश्रम में (पशुभ्य) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करनेवाली (सुय-
मा) अर्पण प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चा) रूप और मर्त्य शास्त्र विद्या-
युक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसू) शूरवीर पुत्रों को जनने
(देवृकामा) देव की कामना करनेवाली (स्योना) और सुख देने वाली पति
वा देव को (हैधि) प्राप्त होकर (इदम्) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थ सम्बन्धी
(अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया कर ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० ६ । ६६ ॥

जो भक्षवयोनि स्त्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे
विवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं
और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है (उत्तर) —

सोमं प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥

ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५ । म० ४० ॥

हे स्त्रि ! जो (वे) उरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पति) पति तुम्हें
को (विविदे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोम) सुकुमारसादि गुणयुक्त होने
से सोम जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गन्धर्व) एक स्त्री से

मभोग करने में गन्धर्व जो (तृतीय उत्तर) दो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह (अग्नि) अत्युष्णतायुक्त होने में अग्निमहाक और जो (ने) तेरे (तृतीय) चौथे में लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजा) मनुष्य नाम से कहाते हैं जसा (इमा त्रिमिन्द्र) इस मन्त्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है (मन्त्र) एकादश शब्द में दश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यों न गिने ? (उत्तर) जो ऐसा अर्थ करेगा तो "विधवेव देवम्" "देवर कस्माद् द्वितीयो वर ऋणते" "अदेवृप्ति" और "गन्धर्वो विविद् उत्तर" इत्यादि वेदप्रमाणों में विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे अर्थ में दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराज्ञा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यद् नियुक्तया ।

प्रजेषिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिच्छये ॥ १ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २ ॥

औरसः क्षेत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु० ६ ॥ ४६।५८।१५६ ॥

इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि (मण्डित) अर्थात् पति की छ पंडियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अभाता स्वजातीय तथा अपा से वधम जातिस्थ पुरुष में विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्री का पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब मन्त्रात्मक का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होये । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होन की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री में छोटे का और छोटे की स्त्री में बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुन वे नियुक्त आपात में समागम करें तो पतिग होजायें अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इसके परन्तु समागम न करें और जा लोगों के विधे नियोगद्वारा हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात् पूर्वोक्त शक्ति में दश सन्तान तक हो सकते हैं परन्तु विधवागमि गिनी जाती है इसमें ये पतिग गिन जाते हैं । और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी मरण के समय में अधिक समागम करे तो कामी और निमित्त होत है अर्थात् विवाह का नियोग सन्तानों की के लक्ष्य किये जाते हैं पुरुष का समागम के सिद्ध नहीं (मन्त्र) नियोग मरे पति की होगा दे वा अर्धपति के मा ? (उत्तर) जीने भी जाता है —

अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ ऋ० म० १०। सू० १०। म० १०॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! मौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छाम्) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उम विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब गंगादि दोषों में ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझ से छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिय । जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मरजाने पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका अम्बा में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पण्डु और गान्धी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नर समा ।

विद्यार्थं षड् यशोर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥ १ ॥

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी । २। मनु० ६। ७६। ८१॥

विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो उ और धनादि कामनाके लिये गया हो तो तीन वर्ष तक शाठ देख के पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि वन्ध्या हो तो आठवें (विवाह से आठ वर्षतक स्त्री को गर्भ न रहे), सन्तान होकर मरजावे तो वगैरे, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्षतक और जो अप्रिय बोलनेवाली हो तो सद्य उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुंश से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति कर क उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और निगोग में अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा “स्त्री-

रम" अर्थात् विवाहित पति मे उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है
 वैश्वेदी "श्रेष्ठत्रय" अर्थात् त्रियोग मे उत्पन्न हुए पुत्र भी मृतपिता के दागभानी होते
 हैं। अब इस पर श्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीर्य और रज का
 अमूल्य समझें जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के
 उद्ग में ग्रास दें वे महामूर्ख होते हैं क्योंकि पिता वा माता मूर्ख होकर भी
 अपने श्रेष्ठ वा शत्रुका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोत जाकि साधारण बीज और
 मूर्ख का ऐसा वर्तमान है तो जो सवात्तम मनुष्य अर्गरूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र
 में बोता है वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और
 'आत्मा वै जायते पुत्र' यह शास्त्रगु मन्त्रों का वचन है ॥

अद्भुतद्विगुणसम्भवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरद शतम् ॥ निरु० ३ । ४ ॥

हे पुत्र । तू अद्भुत २ म उत्पन्न हुए वीर्य मे और हृदय मे उत्पन्न होता है इस
 लिये तू मेरा आत्मा है मुझ मे पूर्व मत मरे कि तू नौ वर्ष तक जी। जिसमे ऐसे ३
 मातरमा और माताशायों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसका वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना
 वा दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुजाना महापाप का काम है (प्रश्न) विवाह क्यों
 करना ? क्योंकि इससे श्री पुरुष को बन्धन में पड़कर बहुत मकोप करना और
 दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिसके माग जिसकी प्रीति हो तबतक के मिले
 गो जय प्रीति हुए जाय वा शत्रु देखें (उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है
 मनुष्यों का नहीं जा मनुष्यों में विवाह का नियम पड़ता तो सब मृताश्रम के अच्छे २
 व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होजाय कोई किसी को मका भी न करे और मग व्यवहार
 पड़कर सब रोगी निर्धन और अस्वास्थ होकर जीय २ मर जायें, कोई किसी से
 भय वा शय्या न करे, मृदावस्था में कोई किसी को मका भी नहीं करे और महा
 व्यवहार पड़कर सब रोगी निर्धन और अस्वास्थ होकर पुत्रों व पुत्र नष्ट हो-
 जायें । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दागभानी भी न हो मके और न
 किसी वा किसी पदार्थ पर शोषकास प्रयत्न करने इत्यादि लोगों व निवारणार्थ
 विवाह ही होता मकथा योग्य है (प्रश्न) अब एक विवाह होना एक पुरुष को एक
 स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष कहना तब श्री मधुवर्मा गिरा रागिनी स्वयं
 पुरुष जीवमोक्षी हैं और स्त्री ही पदावस्था हो, महापुत्र मका निर कदा करे

(उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरागी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्या-गमन वा व्यभिचार कभी न करें। जहातक हो वहातक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें, सब प्रकार के अर्थात् पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सर्वशः परमार्थ किया करें। अपने माता, पिता, शाशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें, मित्र और अडोसी, पडोसी, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेक्षा अर्थात् द्रोह छोडकर उनके सुधारन का यत्न किया करे। जहातक बने वहातक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान् सुशिक्षायुक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार कर के मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोग और ऐसे ऐसे श्लोकों को न मानें जैसे —

पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।

निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥

अश्वालम्भं गवालम्भं सन्यासं पलपैत्रिकम् ।

देवराच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत् ॥

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं। जो दुष्ट कर्मचारा द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा ?। क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गापालों को पालनीय होती हैं ऐसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह दृष्टान्त भी विषम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं कथञ्चिन् पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दृष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के माननाय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥

जब अश्वालम्भ गरीबों को दान देने का मार्ग के अथवा गवालम्भ गरीबों को दान देने का मार्ग होना चाहिए तो वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेध करना वेदविहित क्यों नहीं ? ना कलियुग में इन तीनों कर्मों का निषेध माना जाय तो गेह आदि में विधि आजाय तो इसमें एक दुष्ट काम का भेद युग में होना सर्वथा असम्भव है और संन्यास का वेदादि शास्त्रों में विधि है उसका निषेध करना निर्मूल है जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है जब देव से पुत्रात्पत्ति करना वही में लिखा है तो इस श्लोक का कर्ता क्यों भूमता है ? ॥ २ ॥

यदि (नष्ट) अर्थान् पति किसी देश देशान्तर को जाता गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेये उन्हीं समय विवाहित पति आजाय तो वह पति की स्त्री हो ? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु उन्हीं व्याख्या पारंगतों में तो नहीं लिया । क्या स्त्री के पाच हा आपका है जो रागी पट्ट हो या लड़ाई हो-गई हो इत्यादि आपत्काल पाच में भी अधिक है इसलिये ऐसे ऐसे श्लोकों का कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ (प्रश्न) क्योंकि तुम पराशर मुनि के घराने की भी नहीं मानते ? (उत्तर) चाहें किसी का घराने हो परन्तु वेदविहित होने में नहीं मानते और यह तो पराशर का घराने भी नहीं है क्योंकि जैसा “प्रहोवाच, यद्विष्ट उवाच, राम उवाच, जित उवाच, विष्णु उवाच दक्ष उवाच” इत्यादि भेषों का नाम लिख के प्रत्यक्षता इत्यादि करते हैं कि सर्वमान्य के नाम में इन प्रश्नों को सब समान मान लेये और दूसरी पुस्तकें अधिकारी भी हो । इसलिये अन्तर्गतायुष्य में य वनाते हैं पृष्ठ २ पश्चिम श्लोक का छोड़ के गुरुस्मृति ही वेदापुराण है अन्य स्मृति नहीं । ऐसा ही अन्य शास्त्रों की व्यवस्था समझना (प्रश्न) गृहधाम में मे ठाटा या पटा है ? (उत्तर) प्रश्न अपने कर्तव्यकर्तों में मग्य पड़े हैं परन्तु —

यथा नदीनद्या नर्वे नागरं यान्ति सस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिण सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्थितिम् ॥ १ ॥

मनु० ६ । ६० ॥

यथा नद्युः समान्धित्य वृत्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वृत्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ २ ॥

यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥

स सधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुख चेहेच्छता नित्य योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियै ॥ ४ ॥

मनु० ३ । ७७-७९ ॥

जैसे नदी और बड़े २ नद तबतक भ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम त किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सत्र व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है इसलिये मोक्ष और ससार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो गृहाश्रम दुर्वलेन्द्रिय अर्थात् भीरु और निर्धन पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार ससार में है उसका आधा गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम कहा से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसी है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इसलिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से समावर्त्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिये दी । इसके आगे वानप्रस्थ और सन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते समावर्त्तनविवाहगृहाश्रमविषये

चतुर्थः समुद्रासः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ वानप्रस्थसंन्यासविधिं वक्ष्यामः ॥

ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त्य गृही भवेत् गृही भूत्वा
वनी भवेद्वनी भूत्या प्रव्रजेत् ॥ शत० कां० १४ ॥

मनुष्यों को उचित है कि अज्ञातार्थाभ्रम को समाप्त करने गृहस्थ हाकर वान
प्रस्थ और वानप्रस्थ होके सन्यासी जावे अर्थात् यह मनुष्य में भावम का विधान है ॥

एव गृहाश्रमे स्थित्वा विधिरत्स्नातको द्विजः ।
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय ॥ १ ॥
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्दलीपलितमात्मनः ।
अपत्यस्यैव चापत्य तदारण्य समाश्रयेत् ॥ २ ॥
सत्यञ्च ग्राम्यमाहार सर्वं चैव परिच्छदम् ।
पुत्रेषु भार्यां निःक्षिप्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥
अग्निहोत्र समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छदम् ॥
ग्रामादारण्य निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥
मुन्यन्नैर्विविधैर्मध्यैः शक्रमूलफलेन वा ।
एतान्येव महाप्रज्ञाभिर्षपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥ मनु० ६।१

इस प्रकार स्नायुक तंत्रांग प्रत्यक्षपुच्छक पृष्ठाभय का कर्ण द्विज तंत्रांग भाग

आपण या वेळी गृहमंत्रालयावर करमिणाऱ्या या कार्ये यथाभव शक्यते या जीवने

वानप्रस्थ को उचित है कि—मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, स-
याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊँ—ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो, नाना प्रकार
की तपश्चर्या, सत्सङ्ग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे ।
पश्चात् जब सन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर
सन्यास ग्रहण करे ॥ इति सत्तेपेण वानप्रस्थविधि ॥

अथ सन्यासविधिः ॥

वनेषु च विहृत्यैव तृतीय भागमायुष ।

चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्वा सङ्गान् परिव्रजेत् ॥

मनु० ६ । ३३ ॥

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें
वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में मरगों को छोड़ के परित्राट् अर्थात्
सन्यासी होजावे (प्रश्न) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके सन्यासाश्रम करे
उसको पाप होता है वा नहीं ? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न)
यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो
वान्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फँसे वह महापापी और जो न फँसे वह
महापुण्यात्मा सत्पुरुष है ॥

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव
प्रव्रजेत् ॥

ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा
वन से सन्यास ग्रहण करलेवे पहिले सन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल्प
अर्थात् वानप्रस्थ करे गृहस्थाश्रम ही से सन्यास ग्रहण करे और तृतीय पक्ष यह
है कि जो पूर्ण विद्वान् जितान्द्रिय विषय भाग की कामना में रहित परोपकार करने
की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से सन्यास लेवे और वेदों में भी
“यतय ब्राह्मणस्य विजानत ” इत्यादि पदों में सन्यास का विधान है, परन्तु -

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥

कठ० । वल्ली २ । म० २३ ॥

वन में बसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिष्ट के स्वतः केन्द्र और त्याग कीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हाथिया हो तब वन में जावे बसे ॥ २ ॥ सत्र ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पाम की को रम्य वा अपने साथ ले के वन में निवाम करे ॥ ३ ॥ माझोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले ये ग्राम से निकल रुहेन्द्रिय छोड़ अरण्य में जावे बसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, फल, पत्र, वृक्षादि से पूर्वोक्त पचम हाथ्यों को करे और उमी में अतिथिमेवा और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्त स्यादान्तो मेव समाहित ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १ ॥

अप्रयत्न सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशय ।

शरणेष्वसमश्चैव वृत्तमूलनिकेतन ॥ २ ॥ मनु० । ६ । ८ । २६ ॥

स्वाध्याय अर्थात् पढ़ा पढ़ाने में निरयुक्त जित्वात्मा, मयका मित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दातृ दाहारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लवे इस प्रकार सदा यत्नमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु मध्यपारी रहे अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि हमस विषयगृहा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आभित या स्वकीय पदार्थों में भगता न करे, गृह से मूल में बसे ॥ २ ॥

तपश्चैव ते संपन्नसन्त्यरग्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः । सूर्य्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्राऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्ड० ॥ म० २ । मं० ११ ॥

जो शांत विद्वान् सोम दा से तप धर्मापुमान और मत्स्य की पढा करके भिक्षापरच करते हुए अरण्य में बसने हैं वे जहां नागरदिन पूर्ण पुरुष दासि सी भरदिन परमात्मा है वहां निज दाकर दापुदास म वन परमात्मा को दात दाद आनी दा हांजात है ॥

अभ्यासधामि सुमिधमग्ने यतपते स्वर्गि ।

यतशं श्रद्धा चोपैर्मन्त्रिभ्यः स्वां वृत्तिनो ब्रह्म ॥

यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० । मं० २४ ॥

जो दुर्गचार से पृथक् नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शान्त नहीं है वह मन्याम ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिये —

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥

कठ० । बल्ली ३ । म० १३ ॥

सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म में रोक के-उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानमात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः
कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुण्ड० । ख० २ । म० १२ ॥

सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात् सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित्त और परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देशों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका मग छोड़ देवे कि जो —

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना स्वयं धीरा, परिहृतम्मन्यमा-
नाः । जड्घन्यमाना, परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना य-
थान्धा ॥ १ ॥ अविद्याया बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था
इत्यभिमन्यन्ति वाला । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् ते-
नातुरा, जीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ मुण्ड० । ख० २ ।
म० ८ । ६ ॥

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीरे और पण्डित मानते हैं वे नीच गति को जानेहारे मूढ़ जैसे अधे के पीछे अधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले बालबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिसको बवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये —

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्यासयोगाद्यतय शुद्ध-
सत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति
सर्वे ॥ मण्ड० । ख० २ । म० ६ ॥

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वर प्रतिपदक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित सन्यासयोग में शुद्धान्त करण सन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्ति/सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जय मुक्ति में सुखकी अवधि पूरी हो जाती है तब बड़ा से छूटकर मसार में आते हैं मुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि —

न वै सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीर वा-
वसन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत ॥ छान्दो० । प्र० ८ । ख० १२ ॥

जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से पृथक् कभी नहीं रह सकता और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वन्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको सासारिक मय दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये —

पुत्रैपणायाश्च विन्तैपणायाश्च लोकैपणायाश्च व्युत्थायाध-
भित्ताचर्य चरन्ति ॥ शत० का० १४ । प्र० ४ । ब्रा० २ ।
क० १ ॥

लोक में प्रतिष्ठा या नाम धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह में अलग हो के सन्यासी लोग भिक्षुक शायर रात दिन मोक्ष के साधनों में लतपत रहते हैं ॥

प्राजापत्या निरूप्येष्टिं तस्या सर्ववेदस हुत्वा ब्राह्मण
प्रव्रजेत् ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥

प्राजापत्या निरूप्येष्टि सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ २ ॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्य प्रव्रजत्यभय गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥

मनु० ६ ॥ ३८ । ३९ ॥

प्राजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पाच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पाच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् घर से निकल कर सन्यासी होजावे ॥ १ ॥ २ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभय-दान देकर घर से निकट के सन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाला सन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है । (प्रश्न) सन्यासियों का क्या धर्म है ? (उत्तर) धर्म तो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परापकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु सन्यासी का विशेष धर्म यह है कि —

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद वस्त्रपूत जल पिवेत् ।

सत्यपूता वदेद्वाचं मनःपूत समाचरेत् ॥ १ ॥

क्रुद्धयन्त न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृता वदेत् ॥ २ ॥

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ३ ॥

क्लृप्तकेशनलश्मश्रु पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।

विचरोन्नियनो नित्य सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ४ ॥

इन्द्रियाणा निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥

दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६ ॥

फल कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेय परमन्तपः ॥ ८ ॥

दह्यन्ते ध्यायमानाना धातूना हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात् ॥ ९ ॥

प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् ।

प्रत्याहारेण ससर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १० ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन सपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरौघैश्चोग्रैस्ताधयन्तीह तत्पदम् ॥ १२ ॥

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

चतुर्भिरपि चैवैतेर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥ १५ ॥

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठने ॥ १६ ॥

मनु० अ० ६ । ४६ । ४८ । ४९ । ५२ । ६० । ६६ । ६७ ।

७०-७३ । ७५ । ८० । ९१ । ९२ । ८१ ॥

जब सन्यासी मार्ग में चल तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर टापि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा सवादादि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आस्र के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मासादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुस्वार्थी होकर इस ससार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये नदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, दाढ़ी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दण्ड और कुसुम्भ आदि से रगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चिन्तात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निवर वर्त्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई ससार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात् सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यो को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और ब्रह्म अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और कापायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों का सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधन होता है तदपि विना उसके डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म-विष् सन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही सन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष

भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये सन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से भगदोष ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्र तपश्चरण से इस ससार में मात्स्यपद का पूर्वोक्तस-न्यासी ही सिद्ध कर और करा सक्त हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब सन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह काक्षारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और मन्यामियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-(धृति) सदा धैर्य रखना । दूसरा-(जमा) निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना । तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रयुक्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे । चौथा-(अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपण्य का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना माह्कार्य कहाती है । पाचवा-(शौच) राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी । छठा-(इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों का धर्म ही में सदा चलाना । सातवा-(धी) मादकद्रव्य पुद्गिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग भालस्य प्रमाण आदिको छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थ का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढाना । आठवा-(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में जैसा वाणी में वैसा कर्म में ब्रतना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है । नववा-(सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना । दशवा-(अक्रोध) प्रोधादि दार्यों को छोट के ज्ञान्यानि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का भवन पारों आश्रमवाल करें और दस वेदोक्त धर्म ही में आप चलना धर्मों को समझ कर चलाना मन्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार स चोरे न मक

सगदोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब द्वन्द्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब सश्यों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥

(प्रश्न) सन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ?
(उत्तर) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के सन्यास ग्रहण करने में ससार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को सन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का प्रमाण भी है —

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध ।

पुण्योऽक्षयफल प्रेत्य राजधर्मान् निबोधत ॥ मनु० ६। ६७ ॥

यह मनुजी महाराज कहत हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहा वर्त्तमान में पुण्यस्वरूप और शरीर उाडे पश्चात् मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला सन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुक्त से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि सन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है (प्रश्न) सन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या है ? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर की आवश्यक्ता वैसे ही आश्रमों में सन्यासाश्रम की आवश्यक्ता है क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्याग्रहण गृहस्थ और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छाड़ कर वर्त्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा सन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत् का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि सन्यासी को सत्य-विद्या से पदार्था क विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्य्य में सन्यासी होकर जगत् को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यासाश्रमी नहीं कर सकता (प्रश्न) सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की उन्नति करने में है जब

गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सन्तान ही न होंगे जय सन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेद होजायगा (उत्तर) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर भी नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि "यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः " यह किसी कवि का वचन है, अर्थ—जो यत्न करने से भी कार्य्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात् कोई भी नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहाश्रम स बहुत सन्तान होकर आपम में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जब सन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा महत्त्वा गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य सन्यासमग्न होकर ही नहीं सकते क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासियों के पुत्र तुल्य हैं (प्रश्न) सन्यासी लोग कहते हैं कि हम को कुछ कर्त्तव्य नहीं अब वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, भविष्यारूप ससार से मायापन्थी क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुम को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर का, तृषा तृषा प्राण का और सुगम दुःख मन का धर्म है जगत् मिथ्या और जगत् के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात् झूठे हैं इसलिये इसमें कैसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और आपने कुछ विमर्श सन्यास का धर्म कहा है अब हम किसकी बात सर्वा और किसकी झूठी मानें ? (उत्तर) क्या वन को अच्छे कर्म भी कर्त्तव्य नहीं ? देगो "वैदिकैर्धैर्य कर्मभिः " मनुजों ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्यकर्म हैं सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों से ब्रह्म परब्रह्म लेते हैं और वन का प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आग से देवना कान से सुनता न हो तो आग और कान का होना व्यर्थ है वैधे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यवाक्यों का विचार, प्रचार नहीं करते तो ये भी जगत् में व्यर्थ भाररूप हैं। और जो भविष्यारूप समाज में मायापन्थी क्यों करता आदि

लिखते और कहते ह वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बद्धानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगनेवाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा म सोते है क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा भविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव का कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है (प्रश्न) सन्यासी सर्व कर्मविनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सही है वा नहीं (उत्तर) नहीं "सम्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स सन्यास स प्रशस्तो विगते यस्य स सन्यासी" जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहाता है इसमें मुक्ति का कर्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला सन्यासी कहाता है (प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते है पुन सन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं, हा जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सता जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता सन्यासी होता है इसलिये सन्यास का होना उचित है (प्रश्न) "एकरात्रि वसेद् ग्रामे" इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये ? (उत्तर) यह बात ओहसे अश में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और म्यानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीन तक पञ्चशिखादि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और "एकत्र न रहना" यह बात आजकल के पारखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पागण्ड खण्डित हाकर अधिक न बढ सकेगा (प्रश्न) —

यतीनां काश्चन दद्यात्ताम्बूल ब्रह्मचारिणाम् ।

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरक व्रजेत् ॥

इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे (उत्तर) यह बात भी वर्णश्रमविरोधी सम्प्रदायी और स्वार्थमिथुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा मण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जय भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरत रहेंगे जय मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी सन्यामियों को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो —

विविधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत् ॥ *

नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात् सन्यासियों को देवे और यह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चादी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा (प्रश्न) यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूल गये यह ठसा है कि “यविहस्ते धन दद्यान्” अर्थात् जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है (उत्तर) यह भी पचन अबिद्वान् के कपोलकल्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने का गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जायगा इन लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हा यह बात तो है कि जो सन्यासी योग भ्रम में अधिक रक्खेगा तो चौरादि से पीडित और मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फँसेगा क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में मग्न भोगकर वा मग्न दूर चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने में कभी नहीं फँसता । प्रश्न) लोग कहते हैं कि आदम में सन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरें । उत्तर) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आत्मा और किया हुआ आदम मरे हुए पितरों को पट्टचना ही अमममय वेद और युक्तिविरुद्ध दोन में मिथ्या है । और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार

ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उनका जाना कैसे हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है । यह तो ठीक है कि जहा सन्यासी जायेंगे वहा यह मृतकश्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाक्षण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध होजाय तभी सन्यास लेना अच्छा है (उत्तर) जो निर्वाह न करसके इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से सन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उनका वीर्य विचारान्नि का इधनवत् है अर्थात् उसी में व्यय होजाता है । जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्मशुद्धि और सब ससार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं इसलिये सन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अनधिकारी सन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा जैसे "सम्राट्" चक्रवर्ती राजा होता है वैसे "परिव्राट्" सन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में मत्कार पाता है और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥

विद्वत्त्व च नृपत्व च नैव तुल्य कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

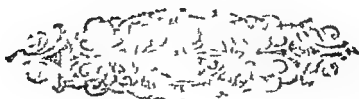
यह चाणक्य नीतिशास्त्र का श्लोक है—विद्वान् और राजा का कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और मत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और चलबारा होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सन प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विद्वान् उद्धाने तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि मत्पशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और भय को निःसन्देह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम है । परन्तु जो इस सन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते व पतित और

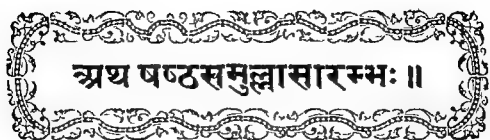
नरकगामी हैं। इसमें मन्थामियों को उचित है कि मृत्योपदेश शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सष मसार को उन्नति किया करें (प्रश्न) जो सन्यामी से अन्य साधु, बैरागी, गुमाई, म्मास्त्री आदि हैं वे भी सन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उनमें सन्याम का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद स अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपच में फँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरा को अपन २ मत में फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में ससार को बहका कर अयोगवि को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको सन्यासाश्रम म नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पण्डे हैं। हममें कुछ संदेह नहीं। जा स्वयं धर्म में चलकर सष ससार को चलावें आप और सष संसार का इस लाक अर्थात् वर्त्तमान जन्म में परलोक अर्थात् दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन मन्थामी और महात्मा है। यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसन्यासाश्रमविषये

पञ्चम समुद्धास सम्पूर्ण. ॥ ५ ॥

अथ षष्ठसमुल्लासारम्भः ॥

अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृप ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥

ब्राह्म प्राप्तेन सस्कार क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्य परिरक्षणम् ॥ २ ॥

मनु० ७ । १ । २ ॥

अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों भाश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ किं जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सन राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे उसका प्रकार यह है —

त्रीणि राजाना विदथे पुरुणि परि विश्वानि भूषथ०

सदासि ॥ ऋ० ॥ म० ३ । सू० ३८ । म० ६ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के (विदथे) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदासि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ्यसभा, धर्मार्थ्यसभा, राजार्थ्यसभा नियत करके (पुरुणि) गृह्यत प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथ) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ॥

त सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥ अथर्व० का०

१५ । अनु० २ । व० ६ । म० २ ॥

सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्यां सभासद् ॥ २ ॥

अथर्व० कां० १६ । अनु० ७ । व० ५५ । म० ६ ॥

(सभ्यं । उम राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) समामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे किहे (सभ्यं) सभा के योग्य मुख्य सभासद् तू (मे) मेरी (सभाम्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पाहि) पालन कर और (य च) जो (सभ्या) सभा के योग्य (सभासद्) सभासद् हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो समापति तदाधीन सभा, समाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राज सभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो —

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश घातुक । विश-
मेव राष्ट्रायाथां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यत
इति ॥ शत० कां० १३ । प्र० २ । ब्रा० ३ । कं० ७ । ८ ॥

जो प्रजा में स्वतन्त्र स्वाधीन राजधर्म यह तो (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकृपा राजा स्वाधीन या उन्मत्त होके (राष्ट्री विश घातुक) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव राष्ट्रायाथां करोति) यह राजा प्रजा को मारने जाता (अत्यन्त पीड़ित करता) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे भिक्षु या मानाहारी इष्ट पुष्ट पशु को मारकर खाते हैं वैसे (राष्ट्री विशमत्ति) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देना भीमान् को लुट लूट अन्याय से दण्ड लेके अपना पक्षोन्नत पूरा करेगा, इसलिये —

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राज-
याते । चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥
अथर्व० का० ६ । अनु० १० । व० ६८ । मं० १ ॥

हे मनुष्यो ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्र) परम ऐश्वर्य का
कर्त्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयाते) जो शत्रुओं से पराजित
न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराज) सर्वोपरि विराजमान (राजयाते)
प्रकाशमान हो (चर्कृत्य) सभापति होने को अत्यन्त योग्य (ईड्य) प्रशसनीय
गुण कर्म स्वभावयुक्त (वन्द्य) सत्करणीय (चोपसद्य) समीप जाने और शरण
लाने योग्य (नमस्य) सब का माननीय (भव , होवे उसी को सभापति राजा
करे ॥

इमन्देवा असपत्नः सुवध्व महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय
महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु० ॥ अ० ६ । म० ४० ॥

हे (देवा) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्) इस प्रकार के पुरुष को
(महते क्षत्राय) बड़े चक्रवर्ति राज्य (महते ज्यैष्ठ्याय) सब से बड़े होने (महते
जानराज्याय) बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रस्येन्द्रियाय) परम
ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (असपत्नः सुवध्वम्) सम्मति करके
सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वा-
धीन मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और —

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे ।

युस्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनं ॥

ऋ० ॥ म १ । सू० ३६ । म० २ ॥

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ! (व) तुम्हारे (आयुधा) आ-
ग्नयादि अस्त्र और तक्ष्णी अर्थात् तोप भुशुण्डी अर्थात् मर्दक धनुष् चाण तलवार
आदि शस्त्र शत्रुओं के (पराणुदे) पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) और रोकने के
लिये (वीळू) प्रशसित और (स्थिरा) दृढ़ (मन्तु) हा (युस्माकम्) और तु-
म्हारी (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशसनीय (अस्तु) होवे कि जिससे तुम

महा विजयी होश्रो परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिन) जो निन्दित अन्यायिरूप काम करता है उसके लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात् जयतक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जय दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । महाविद्वानों को विद्यासभाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान् पुरुष हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार में उन्नति करें । तीनों सभाओं की सम्मति स राजनीति के उत्तम नियम और नियमों का आधार सय लोग बनें तब के दिनकारक कामों में सम्मति करें, सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात् जो २ निज के काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पुन उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिये —

इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रचित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ॥ १ ॥

तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुषि च मनांसि च ।

नचैन भुवि शम्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥ २ ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्क सोमः स धर्मराट् ।

स कुवेरः स वरुण स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥

मनु० ७ । ४ । ६ । ७ ॥

यह संदेश राजा इन्द्र अर्थात् विष्णु के समान शीघ्र पञ्चवक्त्रा वायु के स मान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जाननेद्वारा, यम पक्षपातरहित न्यायार्थी के समान धर्मोवाला, मूर्त्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रपाशक अथ का अर्थात् अविद्या अन्धकार का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने द्वारा, वरुण अर्थात् बाधनेवाले के मष्ट दुष्टों को अनेक प्रकार से बाधनेवाला, चन्द्र के सुन्य भेद पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करो-वाला सभापति होवे ॥ १ ॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर सबों को अपने तेज से तपानेवाला जिसको शीघ्र ही में कर ही दृष्टि में देखने की कोई भी समर्थ न हो ॥ २ ॥ और जो अपने में अग्नि, वायु, मूर्त्य, यम, धर्म, प्रकाश, यमवक्त्र, दुष्टों का वन्धनकर्ता, बड़े पञ्चवक्त्रवाला होवे वही सभाध्यक्ष सभ्य होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥ महा राजा नीति है —

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।
 चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥
 दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।
 दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्ड धर्मं विदुर्बुधाः ॥ २ ॥
 समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः ।
 असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥
 दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।
 सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ ४ ॥
 यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।
 प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥
 तस्याहुः संप्रणेतार राजानं सत्यवादिनम् ।
 समीक्ष्य कारिण प्राज्ञ धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ६ ॥
 तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते ।
 कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ ७ ॥
 दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः ।
 धर्माद्विचलित हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ ८ ॥
 सोऽसहायेन मृडेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।
 न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥ ९ ॥
 शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुस्रारिणा ।
 प्रणेतुं शक्यते दण्ड सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥
 मनु० ७ ॥ १७-१६ । २४-२८ । ३० । ३१ ॥

जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता और सब का शास-
 नकर्त्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है ॥ १ ॥

वही प्रजा का शासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्षक मोते हुए प्रजास्य मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ विना दण्ड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथा वत न होने में सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रत्ननेत्र भय कुर पुरुष के समान पापों का नाश करनहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवार्त्ता विचार के करनेहारा बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है वही को उस दण्ड का चलानेहारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लज्जित, दृढा, ईर्ष्या करनेहारा भुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड में ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है वमको अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, मुनिज्ञा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दण्ड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का मङ्गी यथायन् नीतिशास्त्र के अनुगमन करनेहारा भेद्य पुरुषों के सहाय में युक्त बुद्धिमान है वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलिये —

सैनापत्य च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्य च वेदशान्त्रविदर्हति ॥ १ ॥

दशावरा वा परिपद्य धर्मं परिकल्पयेत् ।

त्र्यवरा वापि वृत्तस्था त धर्मं न विचालयेत् ॥ २ ॥

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्का नेरुक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्यादशावरा ॥ ३ ॥

आग्नेद्विद्यजुर्विद्य सामवेदविदेव च ।

ऽयवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ४ ॥

एकोपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ५ ॥

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृननुगच्छति ॥ ७ ॥

मनु० १२ ॥ १०० । ११०-११५ ॥

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्त्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चादिये अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहियें ॥ ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद् हों के व्यवस्था करें उस सभा की कोई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों कोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि धर्म वेदविद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्त्तमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के वदे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥

सलिये तीना अर्थात् विद्यासभा, धर्मसभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे-

त्रैविक्रेभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भाश्च लोकतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शम्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥

दशकामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजनानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥

मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्ध्वत्रिकं वृथाद्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोहः ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं य सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेत्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ७ ॥

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्टकं कामजे गणे ॥ ८ ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणम् ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्याकष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ९ ॥

मत्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपद्भिण् ।

पूर्वं पूर्वं शुरुनरं विद्याद्वयसनमात्मजान् ॥ १० ॥

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।

व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्गात्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥

मनु० ७ । ४३-५३ ॥

राजा और राजसभा के समामद् तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्याय-विद्या आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभावस्वरूप को यथावत् जाननेरूप ब्रह्म-विद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्भ (कहना और पूछना) सीखकर सभासद् वा समापति हो सकें ॥ १ ॥ सब सभासद् और समापति इन्द्रियों को जीत अपने बश में रख के सदा धर्म में बचें और अधर्म से दृष्टे दृष्टाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इस) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने बश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दृढोत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फँसा हुआ मनुष्य कठि-नता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड़ और छोड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँसता है वह अर्थ अर्थात् राज्य धनादि और धर्म से रहित होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता है वह शरीर से भी रहित होजाता है ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो-भूगया खेलना (अक्ष) अर्थात् चौपट खेलना, जुआ खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का अति सग, भादकद्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भाग, गाजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजा-ना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं—“पैशुन्यम्” अर्थात् चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात् दूसरे की बढाई वा व्रजति देखकर जला करना, “असूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अर्थदूषण” अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध कटा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त

होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काग के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ और क्रोधजों में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में स्वर्ण करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥ ९ ॥ जो ये ७ दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें में पूर्ण २ अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठार वचन से अन्याय, अन्याय से दण्ड देना, १४ से मृगया खेलना, इसमें स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात् शूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मरजाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात् अधिक-२ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सय मनुष्या को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फँसे और दुष्ट व्यसनों से शृङ्खल होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में मदा यत्न के अच्छे ७ काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसमामद् और मत्री कैसे होने चाहिये —

मौलान् शास्त्रविदः शूरौल्लव्धलक्षान् कुलोद्गतान् ।

सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥ १ ॥

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्य महोदयम् ॥ २ ॥

तैः साह्यं चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिप्रियहम् ।

स्थानं समुदयं शुक्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥

तेषां स्वं स्वमाभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ४ ॥

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्यग्धसमाहर्तुनमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥

निवर्त्ततास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः ।

तावतोऽतन्द्रितान् दत्तान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् ।

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरून्तन्निवेशने ॥ ७ ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥

अनुरक्तं शुचिर्दक्षं स्मृतिमान् देशकालवित् ।

वपुष्मान्धीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥

मनुष्यः ७ । ५४-५७ । ६०-६४ ॥

भारतीय स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात् विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर "सचिवान्" अर्थात् मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन होजाता है जब ऐसा है तो महान् राज्यकर्म एक से कैसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥ २ ॥ इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध (स्थान) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुत्थम्) जब अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (शुक्तिम्) मूल राजसेना कोश आदि की रक्षा (लघ्वग्रभमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में ज्ञान्तिस्थापन उपद्रवरहित करना इन छ गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ विचार से करना कि उन सभामदों का पृथक् २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना ॥ ४ ॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के समग्र करने में आसिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ जितने मनुष्या के कार्य भिन्न होसकें उतने आलस्यरहित चलवान् और

घडे २ चतुर प्रयाग पुरुषों को अधिकारी अर्थात् नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके आधीन
शूरवीर बलवान् बलोल्लेख पवित्र भृत्यों को घडे २ कर्मों में और भीरु वर
नेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशसित कुल में उत्पन्न
चतुर, पवित्र, हावभाव और चेष्टा से भीतर अन्य और भविष्यत् में होनेवाली बात
को जाननेवाला सब शास्त्रों में विचारद चतुर है, उस दूत को भी रखे ॥ ८ ॥
वह ऐसा हो कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतिपुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा,
चतुर बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश और कालानुसृत कर्त्तमान
का कर्त्ता सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा उक्ता हो वही राजा का दूत होने में
प्रशस्त है ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य है —

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ।

नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ १ ॥

दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च सहतान् ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २ ॥

बुद्ध्या च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ३ ॥

धनुर्दुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्त्तमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ४ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धर ।

शतं दश महन्त्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते ॥ ५ ॥

तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहने ।

ब्राह्मणे. शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवमेनोदकेन च ॥ ६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्यहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वज्ञं शुभ्रं जलपृष्ठसमन्वितम् ॥ ७ ॥

तदध्यास्योद्बहेद्रार्यां सवर्णां सज्जनान्विताम् ।

कुले महति सम्भूतां ह्ययां रूपगुणान्विताम् ॥ ८ ॥

पुरोहित प्रकुर्वीत वृणुयादेव चत्विजम् ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वै, तानि कानि च ॥ ६ ॥

मनु० ७ ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४-७८ ॥

अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय किया अर्थात् जिससे अन्यायरूप दण्ड न होने पावे, राजा क आधान कोश और राजकार्य तथा सभा क आधान सर कार्य और दूत के आधीन किसी स मेल वा विरोध करना अधिकार देव ॥ १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए टुपों को फाड़ तोड़ देवे । दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह समापति और सब समाम्द वा दूत आदि यथार्थ स दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न करे कि जिसमें अपने का पीडा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त दश में (धनुर्दुर्गम् धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महादुर्गम्) मट्टी स किया हुआ (अ-दुर्गम्) जल से घेरा हुआ (वार्क्षम्) अर्थात् चारों ओर वन (नृदुर्गम्) चारों ओर मेला रहे (गिरिदुर्गम् अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर क चारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुष्प सौ के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस्त्रास्त्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिल्पि) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, (यवमन) चागा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य में जल घृत पुष्पादि सव प्रकार से रक्षित सब ऋतुआ में सुगन्धकारक श्वतवर्ण अपने लिये घर जिम में सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अथवा ब्रह्मचर्य मे अवस्था पढ़ के यहातक राजकाम करके पश्चान्न सौन्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने क्षत्रियकुल की कन्या जा कि अपने सदृश निगादि गुण कम स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि मे भी न रखे ॥ ८ ॥ पुत्राहित और ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पक्षपट्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रह अर्थात् यहां

राजा का सन्ध्याोपासनादि कर्म है जा गत दिन राजकार्य में प्रवृत्त रहना और
कोई राजकार्य विगडन न देना ॥ ६ ॥

सांवत्सरिकमासैश्च गष्टादाहारायेद्वलिम् ।

स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्त्तेन पितृवन्नृपु ॥ १ ॥

अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विपश्चित् ।

तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेन्नृणा कार्याणि कुर्वताम् ॥ २ ॥

आवृत्तानां शुक्लद्विप्राणां पूजको भवेत् ।

नृणांमक्षयां ह्यप निधिर्बाह्यो विधीयते ॥ ३ ॥

समात्तमाधमै राजा त्वाहूत पालयन् प्रजा ।

न निवर्त्तेत सग्रामात् छात्र धर्ममनुस्मरन् ॥ ४ ॥

आह्वेषु मिथोऽन्योन्यं जिघासन्तो मर्द्दयन्ति ।

शुध्यमाना पर शक्त्या स्वर्गं यान्त्वपगाद्मुखा ॥ ५ ॥

न च हन्यात्स्थलारुढं न क्रीड न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेश नामीन न तवास्मीति वादिनम् ॥ ६ ॥

न सुप्तं न विमन्नाह न नग्न न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्त न परेण समागतम् ॥ ७ ॥

नायुधव्यसनं प्राप्त नात्तं नातिपरिणतम् ।

न भीत न परावृत्त नता धर्ममनुस्मरन् ॥ ८ ॥

यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परः ।

भर्तुर्गुणकृत मिथितत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥

यच्चान्य सुकृत मिथिःसुत्रार्थमुपार्जितम् ।

भर्ता नरमर्षमाह च परावृत्तहनस्य तु ॥ १० ॥

रथाश्वं हस्तिन छत्र धन धान्य पशून् स्त्रिय ।

सर्वद्रव्याणि कुप्य च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ११ ॥

राज्ञश्च ददुरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुति ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ १२ ॥

मनु० ७ ॥ ८१-८२ । ८७ । ८६ । ६१-६७ ॥

वार्षिक कर आम्रपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापतिरूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं व सत्र मभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान बर्त्ते ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षा को मभा नियत करे इनका यही काम है जितन २ जिम २ काम में राजपुरुष हों वे नियम तुमार बर्त्त कर यथावत् कम करते हैं वा नहीं जो यथावत् करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत् दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आव उमका सत्कार राजा और सभा यथावत् करें तथा उनका भी जिनके पढाये हुए विद्वान् होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने-वाला राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम समाम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके समाम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो समामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतन के लिये उनका सामने से छिप-जाना उचित है क्योंकि जिम प्रकार से शत्रु को जीत सके ऐसे काम करें जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न होजावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न दूधर उधर ग्यडे, न नर्पसक, न हाथ जोडे हुए, न जिसके शिरके बाल सुलगये हों, न पैठ हुए, न “मैं तेरे शरण हूँ” ऐसे को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए का दखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयुध के

प्रहार में पीटा को प्राप्त हुए न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न ठरे हुए और न पला-
यन करते हुए पुरुष को, मत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी
मारे विन्तु उनका पकर क जा अच्छे लों वशीगृह में रखदे और भोजन आ-छा-
दन यथावत् दये और घायल हुए हों उनकी औषधादि विधिपूर्वक करे उनको न
विद्याव न दुःख देवे जो उनके योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान
रखे कि स्त्री, बालक ब्रह्म और आतुर तथा शोषयुक्त पुरुषों पर हाथ कभी न
पलावे उनक लड़के वालों को अपने मन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले उन
को अपनी बहिन और कन्या के समान समझ कभी विषयामासि की दृष्टिसे भी
न दृश्य जय राज्य अच्छे प्रकार जमजाय और जिनमें पुन २ युद्ध करने की शक्ति न
हो उनको सत्यारपूर्वक छोड़कर अपने ० पर या दश को भाग देवे और जिनमें
अधिव्यक्त काल में विघ्न होना समभव हो उनका महा कागमाग में रखे ॥ ८ ॥
और जो पलायन अर्थात् भागे और दगा हुआ भूय क्षत्रियों से माराजाय वह उस
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय है ॥ ९ ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है
जिसमें इस लोक और परलोक में सुख होयाला था उसको उसका स्वामी ले लेता
है जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सप्त
गुण होजाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त है जिसमें धर्म से यथावत् युद्ध किया
हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था का कभी न छोड़े कि जो २ लट ई में जिम जिम भूत
वा अप्यक्ष ने रथ, चारों, हाथी, छत्र, धन धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रिया तथा
अन्य प्रकार के सप्त द्रव्य और घों, तेल आदि के कुल्हे जीते हों यदि इन उनका
प्रत्यक्ष करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनाध्य जन भी उत जीते हुए पदार्थों में से माल
हवां भाग राजा को देवे और राजा भी साराथ गाद्याओं को उस धन में से जो
सपने मिल के जीता हो वातदवा भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो
उसकी स्त्री और मन्तान को उसका भाग देवे और उसकी स्त्री तथा त्वसमर्थ लड़कों
का यथावत् पालन करे जय नमक लड़के समझ राज दे तब उनको यथावत्
प्रशिवार दवे जो कोई अपने राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्द की
चिन्ता रखता है वह इस मर्यादा का पालन कभी न करे ॥ १२ ॥

अलब्धं च लिप्सेत मन्थं रन्तप्रयत्नन ।

गञ्जित वर्जयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्ध रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षित वर्द्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं दानेन नि क्षिपेत् ॥ २ ॥

अमायथैव वर्त्तेत न कश्चन मायया ।

बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायान्नित्य स्वप्नवृत ॥ ३ ॥

नास्य छिद्र परो विद्याच्छिद्र विद्यात्परस्य तु ।

गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥

वक्त्रचित्तन्तयेदर्थान् लिहवच्च पराक्रमेत् ।

वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥

एव विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिन ।

तानानयेद्वश सर्वान् सामादिभिरुपक्रमै ॥ ६ ॥

यथेच्छरति निर्दाता कक्ष धान्य च रक्षति ।

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिन ॥ ७ ॥

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद् अश्यते राज्याञ्जीविताच्च सवान्धव ॥ ८ ॥

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिना यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्राकर्षणात् ॥ ९ ॥

राष्ट्रस्य सग्रहे नित्य विधानमिदमाचरेत् ।

सुमयहीतराष्ट्रो हि पार्थिव सुखमेवते ॥ १० ॥

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य सग्रहम् ॥ ११ ॥

ग्रामस्याधिपतिं कुर्यादशग्रामपतिं तथा ।

विंशतींश् शतेश्च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥

ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान् ग्रामिक शनकैः स्वयम् ।

शंसेद् आमदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम् ॥ १३ ॥

विंशतीशस्तु तत्सर्वं शूनशाय निवेदयेत् ।

शंसेद् आमशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ १४ ॥

तेषां आम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ।

राज्ञोऽन्य सचिव स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥

नगरे नगरं चैक कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ।

उच्चै स्थान घोररूप नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १६ ॥

स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानिव सदा स्वयम् ।

तेषां वृत्त परिणयेत्सम्यग्ग्राह्येषु तच्चरैः ॥ १७ ॥

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिन शठा ।

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेद्विमाः प्रजाः ॥ १८ ॥

ये कार्याकेभ्योऽर्धमेव गृह्णीयुः पापचेतसः ।

तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १९ ॥

मनु० ७ ॥ ६६।१०१।१०४-१०७।११०-११७।१२०-१२४ ॥

राजा और राजमन्त्री अलग्ग की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित की दहावे और बड़े हुए धन की वदविषा, धर्म का प्रचार, विचार्य, मदमाग-पदेशक तथा असमर्थ आयाथा क गालन में लगावे ॥ १ ॥ इस पार प्रकाश के पुन-पार्थ के प्रदागन की जान आलम्प छोड़कर इसका अलंभाति निय अनुष्ठान करे दण्ड से अमात की प्राप्ति की इच्छा, निम्न दगन में प्राप्त की रक्षा, रक्षित की दधि अर्थात् दपावादि से दहावे और बड़े हुए धन की पूर्ण अमाग से निगद्वय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छन म न यों किन्तु पिच्छाट हाकर सपेस गर्तान उभये की नित्यनति भय ॥ रक्षा करके शत्रु के किय हुए छन का जान के विद्वान करे ॥ ३ ॥ कां शत्रु भरो छिद्र स्वयम् विरग्या का न जान महे और स्वय शत्रु के छिद्रों को

जानता रहे जैसे कछुआ अपने अङ्गों को गुप्त रखना है वैसे शत्रु क प्रवश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ ४ ॥ जैसे बगुना ध्यानावस्थित हाकर मछली के पकड़ने की ताकत है वैसे अथसमूह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये बलवान् शत्रुओं से खरगोश के समान दूर भाग जाय और पश्चात् उनको छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात् डाकू लुटेरे हों उनको (साम) मिला लेना (दाम) कुछ देकर (भेद) फड तोड़ करक वश में करे और जो इनसे वश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकाल-नेवाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जा राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृपित करने से क्षीण होजाते हैं वैसे ही प्रजाओं का दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये राजा और राजमहा राजकार्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिसमें राजकार्य यथावत् मिट्ट हों जो राजा राज्यपालन में सत्र प्रकार तत्पर रहता है उनको सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच आर सो प्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रख्य जिसमें यथायाग्य भृत्य अर्थात् कामदार अदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ ग्राम में एक ३ प्रधान पुरुष को रख्ये उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर दूमरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पाचवा पुरुष रख्य अर्थात् जैसे आजकाल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हा दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसा प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो २ दास उत्पन्न हों उन २ का गुप्तता से दश ग्राम के पतिको विदित करे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वर्त्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३ ॥ और बीस ग्रामों का अधि-

पति बीम मामों के वर्त्तमान को शतप्रामाथिपति को नित्यप्रति निवदन कर जैसे सौ १
 मामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार मामों के स्वामी को सौ २ प्रतीक
 वर्त्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और घीस २ माम के पाच अधिपति सौ ३ माम
 के अध्यक्ष को और ये सहस्र २ के दश अधिपति दशसहस्र के अधिपति को
 और लक्षमामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्त्तमान जनाया करें । और वे सब
 राजसभा महाराजसभा अर्थात् मार्वर्धमानचरित महाराजसभा में सब भूगोत्र का
 वर्त्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्र मामों पर दो महापति
 बैठें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य होटकर सब न्यायाभा
 दादि राजपुरुषों के कागों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५ ॥ घरे २ नगरों में
 एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उष और विशाल जैसा कि चन्द्रमा
 है वैसा एक २ पर बनायें उसमें यह २ विषयगृह कि जिन्हों विषय सब प्रकार
 की परीक्षा की जाय वेठपर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा
 की वृद्धि हो जैसे २ नियम और विषय प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य
 घूमनेवाला महापति हो उसके आधीन सब गृहपर अर्थात् दूगों को रखर जो राज
 पुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज और राजपुरुषों के सब दोष और
 गुण गुप्तरीति से जाना करें जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण
 हो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा किया करें ॥ १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधि
 कार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् बुलीन हों उनके आधीन प्रायः दण्ड और
 परपदार्थ करनेवाले चार हाथुओं को भी नौकर रखके उनको दण्ड कर्म में पक्षों
 के लिये राजा के नौकर करके उगी रक्षा करनेवाले विद्वानों के आधीन करके उन-
 में इस प्रजा की रक्षा बयावत् करें ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अग्राय से वादी प्रति
 वादी से गुप्त धन लेके पक्षपात में अग्राय करे उसका मध्यदण्ड करके पक्षपात
 दण्ड देकर धर्म देण में रखर कि जहां भेषुण होटकर १ आत्मक कर्षोपि यदि उसका
 दण्ड दिया जाय तो उसको दण्ड के अन्य राजपुरुष भी ऐसा दण्ड काम करें और
 दण्ड दिया जाय तो कचे रहें, परन्तु जिसमें उन राजपुरुष का योगक्षेम भवों
 भाति हो और वे भर्षाभाति धन भी हों उनका धन या भूमि राज्य का और
 से धार्मिक वा धार्मिक अधिका एक बार लिया कर और जो दण्ड हों उनको भी
 काया निमा करे, परन्तु यह रण्य में रखे कि जबक से जिये तदवक तद जी-
 विका सभी रहे पश्चात् मर्त्य, परन्तु इनके मरणागों का संस्कार या गोदरी समझे गुप्त

के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके बालक जबतक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मा होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे ॥ १६ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम् ।

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सतत करान् ॥ १ ॥

यथाऽल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्य वाय्योकोवत्सप्तपदा ।

तथाऽल्पाऽल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्वाज्ञाव्दिक कर ॥ २ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूल परेषां चातितृष्ण्या ।

उच्छिन्दन्द्वात्मनो मूलमात्मान तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपति ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मत ॥ ४ ॥

एवं सर्वं विधायेदमिति कर्त्तव्यमात्मन ।

युक्तश्चैवाग्रमत्तश्च परिरक्षेदिमां प्रजा ॥ ५ ॥

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भ्रियन्ते दस्युभिः प्रजा ।

सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥

मनु० ७ ॥ १२८ । १२६ । १३६ । १४० । १४२-१४४ ॥

जैसे राजा और कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुग्रह रूप फल में युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजमभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जाँक बठहा और भँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ राषिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूतों के सुख के मूलको नष्ट न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का

उद्भूत करता है वह अपने को और उनको पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य को देण के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और भेषों पर कोमल रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार मय राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यमहित दृश्यते हुए राजा के राज्य में मेढाकू लोग रातो बिलाप करता प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हत रहते हैं वह जाना भृत्य अमात्यमहित मृतक है जाता नहीं और महादुःख का पागेवाला ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परमधर्म है और जो मनुस्मृति के मन्त्रमाध्याय में पर लेना लिखा है और जैसा समा नियत करे उसका भोछा राजा धर्म से युक्त हाकर सुख पाता है इसमें विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोच समाहितः ।

द्रुताग्निर्वाह्यैर्वाच्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥ १ ॥

तत्र स्थिता प्रजा सर्वा प्रतिनन्द्य विमर्जयेत् ।

विसृज्य च प्रजा सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥

गिरिपृष्ठ समारुह्य प्राप्ताद वा रहोगतः ।

अरण्ये नि श्लाके वा मन्त्रयेदविभाजितः ॥ ३ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ।

स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥

मनु० ७ ॥ १४५-१४८ ॥

जब पितृही प्रहर रात्रि रहे तब उठ शीघ्र और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान आगिहोय धार्मिक विद्वानों का मन्त्रण और भागत करके योग्य सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां गया रहकर जो प्रजापति उपस्थित हों उनका साम्य दे और बाकी छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ वात्सल्यवशाया का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात् पहाड़ भाग पर्वतों की चला जाय पर्वत की शिखर अथवा पहाड़ पर या जंगल जंगल में एक जगह ॥ ३ ॥ जो म हो योग्य स्थान में बैठकर विद्वत् प्राणन के छोड़ मन्त्री के साथ

विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूढ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थान् जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इमलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जयतक सभासदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥

आसनं चैव यान च सधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैध सश्रयमेव च ॥ १ ॥

सधि तु द्विविध विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः सश्रय स्मृतः ॥ २ ॥

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तथा त्वायति सयुक्त सधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ ३ ॥

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥

एकाकिनश्चात्ययिकं कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

सहृतस्य च मित्रेण द्विविध यानमुच्यते ॥ ५ ॥

क्षीणस्य चैव क्रमशो देवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधः स्मृतमासनम् ॥ ६ ॥

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थिति कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविध कीर्त्यते द्वैध पाङ्गुण्यगुणवदिभिः ॥ ७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमान स शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः सश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिस्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदात्वे चाल्पिका पीडां तदा मन्धि समाश्रयेत् ॥ ९ ॥

यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वस्तु प्रकृतीर्भृशम् ।
 अत्युच्छ्रित तथात्मान तदा कुर्वति विग्रहम् ॥ १० ॥
 यदा मन्येत भावेन दृष्ट पुष्टं बल स्वकम् ।
 परस्य विपरीत च तदा यायाद्विषु प्रति ॥ ११ ॥
 यदा तु स्यात्परिचीणो बाहनेन बलेन च ।
 तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सात्वयन्नरीन् ॥ १२ ॥
 मन्येताग्निं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।
 तदा द्विधा बल कृत्वा नाधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥
 यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।
 तदा तु सश्रयेत् क्षिप्रं वार्षिकं बलिनं नृपम् ॥ १४ ॥
 निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्वीत्यग्निबलस्य च ।
 उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नेर्गुरुं यथा ॥ १५ ॥
 यदि तत्रापि सपश्येदोषं सश्रयकारितम् ।
 सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कं समाचरेत् ॥ १६ ॥
 मनु० ७ ॥ १६१-१७६ ॥

मय राजादि राजपुरुषों को यह बात ज्ञान में रहनी चाहिये है जो (आत्मा) विधरता (मान) मनु में लक्षण के अति पा ॥ (मान) जन्म मय करण (वि-
 मल) कुछ शत्रुओं से लड़ाई करता (द्वेष) है प्रकाश की भाँति काङ्क्षान्धिता कर
 लेना और (मान) विधरता में दूसरे पराजय राजा का आशय लेता यह प्रकाश
 के कर्म यथायोग्य कार्य को विनाश कर उसमें गलत करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा
 तो क्षत्रि, विमल, मान, आत्मन, द्वेष, और आशय दा - प्रकाश कहेंगे हैं यन्
 हो यथावत् ज्ञान ॥ २ ॥ (अपि) उक्त में मल अथवा उसमें विधरता कर
 उरगु ज्ञान में और अविज्ञान के कर्म के साथ परापर काशा ज्ञान महदा प्रकाश

का मेल कहाता है ॥ ३ ॥ (विग्रह) कार्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ (यान) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय अर्थात् निर्बल होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि हम समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने में अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ९ ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु में विग्रह (युद्ध) कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रमत्त भाव में जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल बाहन से क्षीण होजाय तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहै ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान् जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ लेवे कि अब ग्रीव शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोके उसकी सेवा सब यत्नों में गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मा में दोष देखे तो वहा भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को नि शक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रखे और जो दुष्ट प्रयत्न हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥

आयति सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥

आयत्या गुणदोषजस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥

यथैनं नाभिसदध्युर्भिन्नोद्भासीनश्चरत् ।

तथा सर्वं सविदध्याटेयं सामासिको नयः ॥ ४ ॥

मनु० ७ ॥ १७७-१८० ॥

गति का जाननेवाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र वदासीन (मध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे नष्ट उपायों से बचें ॥ १ ॥ सप्त कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्य में जो २ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सप्त के यथार्थता से गुण दोषों का विचार करे ॥ २ ॥ पञ्चांग दोषों के विचारण और गुणों की स्थिरता में यत्न कर जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों का शाखा वर्गमात्र में गुण तत् निश्चय का कर्त्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है यह जन्मों में पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सप्त प्रकार से राजगुरुय विशेष समापति राजा ऐसा प्रयत्न कर कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र वदासीन और शत्रु को दम में करके अन्वया में करावे ऐसे मोह में कभी १ फँस नहीं समर्थ य विनय अर्थात् राजनीति कहती है ॥ ४ ॥

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।

उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्बन्धिधाय च ॥ १ ॥

संशोष्य त्रिविधं मार्गं पटुविधं च घनं स्वकम् ।

सापराधिककल्पेन यायावरिपुं गुनैः ॥ २ ॥

शत्रुमेयिनि मित्रे च मूढे गृह्णतमे भवेत् ।

गतप्रत्यागते चैव न हि कष्टतरो गिणु ॥ ३ ॥

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा ।

वराहमकराभ्या वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥

यतश्च भयमाशकेत्ततो विस्तारयेद् बलम् ।

पद्मेन चैव व्यूहन निविशेत् सदा स्वयम् ॥ ५ ॥

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ।

यतश्च भयमाशङ्केत् प्राची ता कलयेद्दिशम् ॥ ६ ॥

गुल्मांश्च स्थापयेदासान् कृतसज्जान् समन्ततः ।

स्थाने युद्धे च कुशलानभीरुनविकारिणः ॥ ७ ॥

संहतान् योधयेदलग्नान् काम विस्तारयेद् बहून् ।

सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ ८ ॥

स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनुपे नौद्विपैस्तथा ।

वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ ९ ॥

प्रहर्षयेद् बल व्यूह्य ताश्च सम्यक् परीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥

उपरुध्याग्निमासीन राष्ट्र चास्योपपीडयेत् ।

दूषयेच्चास्य सतत यवसाल्मोदकेन्धनम् ॥ ११ ॥

भिन्ध्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।

समवस्कन्दयेच्चैन रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान् यथादिनान् ।

रत्नैश्च पूजयेदेन प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥

आदानमप्रियकर दानञ्च प्रियकारम् ।

कोन का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुलम अधीन रह साम्याँ के उत्पन्न युद्धविद्या
 से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होते और युद्ध करने में चतुर मर्यादित और निमके मन
 में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो घोड़े
 से पुष्पा से बद्धों के साथ युद्ध करना हो वो भिन्नकर लड़ाव काम पड़े वो बन्दी
 की फट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा भोज की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो
 तब (सुवीर्युद्ध) अधवा (वज्रयुद्ध) जैसे दुष्पारु लक्ष्मण दोनों और काट करवा
 जैसे युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते चले जैसे अन्येक प्रकार के व्यूह अधीन
 सेना की बनाकर लड़ावे जो सामने शत्रुनी (घोष) वा भुसिही (धनुक) छेद
 रही हो वो (सफर्युद्ध) अधीन सध के समान सोवे २ चले जाय जब दोनों के
 पास पड़ूँ जब उनकी मार वा पकड़ दोनों का गुप्त भोज की ओर कर बन्दी दोनों
 से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं की मार अधवा युद्ध पुष्पा की दोनों के मुख
 के सामने दोनों पर सवार करा दीहो और मार बीच में आऊँ २ सवार रहें एक
 बार धावा कर भोज की सेना की छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवे अधवा मारा ॥ ८ ॥
 जो समर्थीन में युद्ध करना हो वो रथ घोड़े और पर्वतियों से और जो समर्थ में
 युद्ध करना हो वो नौका और घोड़े जल में द्रोणियों पर, युद्ध और मोजी में बाण
 तथा स्थल बाण में तलवार और डाल से युद्ध करे कावे ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध
 होता हो उस समय लड़नेवालों की उत्साहित और द्रष्टव्य कर जब युद्ध बन्द हो-
 जाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसी वर्तमान से सज के विषय को
 खान पान अथवा शराब और औषधियाँ से प्रसन्न रखें व्यूह के विना लड़ाई
 न करने न करवे, लड़ती हुई अपनी सेना की चला को देखा कर कि ठीक २ लड़ती
 है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय अथवा समक वे शत्रु की चारों ओर
 से घेर कर दोक रखे और इसके राख्य को पण्डित कर भोज के चारा, अन्न, जल
 और शयन की नष्ट द्रष्टव्य करे ॥ ११ ॥ शत्रु के बलाग नगर के प्रकोट और खोदों
 की गड कोह, राशि में उनकी (गाय) भय देवे और जीवन का उपाय करे
 ॥ १२ ॥ जीव कर उनके साथ प्रमाण अथवा प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो
 वाच्य समय समक वे शत्रु के वशस्थ किसी धार्मिक पुण्य की राजा करे और
 उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अङ्गुलि अथवा किसी धर्मयुक्त राज-
 गोवि है उसके अग्रिमार् चले के त्याग से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उप-
 न्या कर ऐसे पुण्य उपक पाय रपा कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो होत

होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थात् दृढ स्तम्भों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयगहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रखते ॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को भट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूचीव्यूह) अथवा (वज्रव्यूह) जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता वैसे युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने शतघ्नी (तोप) वा भुसुडी (बन्दूक) छूट रही हो तो (सर्पव्यूह) अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पाम पहुँचें तब उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि में उन शत्रुओं को मारें अथवा युद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातिनों से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें कगवें ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तृता से सब के चित्त को खान पान अन्न शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखें व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी मेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसक राज्य को पीछित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाव नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में उनको (त्रास) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो वसी के वशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुमार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना हागा ऐसे उपदेश कर ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो हार-

होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थात् दृढ स्तम्भों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयग्रहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं को भट फैला देवे जन्म नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूचीव्यूह) अथवा (वज्रव्यूह) जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता जैसे युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें जैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने गतघ्नी (तोप) वा भुसुडी (बन्दूक) छूट रही हो तो (सर्पव्यूह) अर्थात् सर्प के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पाम पहुँचें तब उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि में उन शत्रुओं को मारें अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें बीच में अन्धे २ सवार रहें एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल वालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें कगवें ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़नेवालों का उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द हा-जाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तृता से सब के चित्त को स्थान पान अन्न शस्त्र सहाय और औषधादि में प्रसन्न रखें व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय वधित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलाश नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में उनको (त्रास) भय देव और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उर्सा के वशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राज-नीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना हागा ऐसे उप-देश कर ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो हार-

जाय उसका सत्कार प्रदान पुण्यों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान
 से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगभोग भी न हो जो उसको बन्धो
 गृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रखने निमित्त गृह दानों के शोक से
 रहित होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि ससार में हमारे का पदार्थ पर-
 करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर जबिक
 क्रिया करना और उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत प्रथम है
 और हमी उसको पिशवे नहीं न हँसी और न ठट्ठा कर, न उसके सामने हमने
 तुम को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि माध-
 प्रीति मदा करे ॥ १४ ॥

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथेधते ।

यथा मित्रं ध्रुव लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम् ॥ १ ॥

धर्मज्ञ च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ।

अनुरक्त स्थिरारम्भ लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥

प्राज्ञं कुर्त्तानं शूरं च दक्ष दातारमेव च ।

कृतज्ञ धृतिमन्तच्च कष्टमाहुरिं बुधा ॥ ३ ॥

आर्यता पुरुषज्ञान शौर्यं करुणवेदिता ।

शौल्लसत्तद्वयं च मन्ततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥

मनु० ७ । २०८-२११ ॥

मित्र का लक्षण यह है कि सारा गुणों और भूमि की प्राप्ति से वैता नहीं
 बरता कि जैसे मित्र प्रेमपुत्र भविष्य की कामों को सोचने और कामें निष्ठ करने
 कामें समर्थ मित्र अथवा दुर्धन मित्र को भी प्रेम होके बरता है ॥ १ ॥ धर्म को
 ज्ञान को और कृपण कर्मान् किसे दुष्ट परकार को मर्यादापेक्षाएँ समस्त गुणों
 कर्तुमात्रे विचारागर्भी लघु प्राद भी मित्र को मान होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥
 मर्यादा गुणों को दक्ष रचना कि कभी दुर्द्धिमान्, शूरान्, शूर, और, अहम्, शूर,
 किम हूँ को मन्ततः और पौनः पुनश्च को लघु मन्ततः कर्त्तुं कि का लोभ को
 लघु मन्ततः कर्त्तुं पुनश्च को लघु मन्ततः कर्त्तुं ॥ ३ ॥ कर्त्तुं मन्ततः कर्त्तुं मन्ततः कर्त्तुं

युक्त अन्ते बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूललक्ष्य अर्थात् ऊपर ० की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः ।

व्यायाम्याप्लुत्यमध्याह्ने भोक्तुमन्त पुर विशेत् ॥

मनु० ७ । २१६ ॥

पूर्वोक्त प्रातः काल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब मन्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यवहारशिक्षा अर्थात् कथायुद्ध कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि का स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कांशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुछ उनमें खोद हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह्न समय भोजन के लिये "अन्त पुर" अर्थात् पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबल-पराक्रमवर्द्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार —

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो ।

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥

मनु० ७ । १३० ॥

व्यापार करनेवाले वा शिल्पीजनों को सुवर्ण और चादी का जितना लाभ हो उसमें से पचासवा भाग, चावल आदि अन्नों में छठा, आठवा वा बारहवा भाग लिया करे और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन में रहित होकर दुःख न पारें । क्योंकि प्रजा के घनाह्वय आ-रोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा-को अपने सन्तान के सहज सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राज-पुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उनका रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किसका ? और

राजा न हो तो प्रजा किमर्थ कहिये ? दोनो अपने २ काम में मगल-प्र और मिले हुए प्रीतिपूर्ण काम में परतन्त्र रहें । प्रजा की माधारण मन्मति केवलिक राजा का राजपुरुष न हो राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष का प्रजा न जसे, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात् निमको "पोलिटिकल" कहते हैं मध्ये में कह दिया जब जो विशेष दृग्गता पादे यह पावे पेर "गुणमूर्ति" गुणनीति महाभारतारि में दृग्गतर निशय करे और तो प्रजा का न्याय करना है यह स्पष्टदा मनुमूर्ति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की गीति में कता पादिये, परन्तु महा भी अध्ये से निश्चये हैं —

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शान्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निरुद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

तेषामाद्यमृणादान निक्षेपोऽभ्यामिषिक्रयः ।

संभूय च समुत्थान दत्तस्यानपकर्मा च ॥ २ ॥

घेतनस्यैव चादान संविदश्च व्यनिक्रमः ।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः श्यामिपालयोः ॥ ३ ॥

सीमाविवादधर्मश्च पाकस्य वगडवाचिके ।

स्तेयं च नाहस्य चैव स्त्रीमण्डप्रहणमेव च ॥ ४ ॥

श्रीपुधर्मो विभागश्च घृतमाहय एव च ।

पशान्यष्टादशेतानि व्यवहारम्वितारिह ॥ ५ ॥

एषु स्थानेषु भूयिष्ठ विवाद चरता नृणाम् ।

धर्मं दादयन्नाधिन्य कुर्यात्कार्येपिनिर्णयम् ॥ ६ ॥

धर्मो विद्वस्त्वामेषु सभां यत्रोपनिष्टते ।

शून्यं पाप्य न शृण्वन्ति विदास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥

सभां या न प्रवेष्टव्या यत्तद्व्य वासमंजसम् ।

आवृण्विषुज्जगति नरो भवति किमिदम् ॥ ८ ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्य यत्रानृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ६ ॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १० ॥

वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य य कुरुते ह्यलम् ।

वृषल त विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति य ।

शरीरेण समन्नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥

पादोधर्मस्य कर्त्तार पादः साक्षिणमृच्छति ।

पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः ।

एनो गच्छति कर्त्तार निन्दाहो यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥

मनु० ८ । ३-८ । १२-१६ ॥

सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्रव्यवहार हेतुओं में नि-
 न्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया
 करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होनेकी आवश्यकता जानें तो
 उत्तमोत्तम नियम बाधें कि जिससे राजा और प्रजा की वन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह
 मार्ग ये हैं—उनमें से १ (ऋणादान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद ।
 २ (निक्षेप) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पाम पदार्थ धरा हो और मागे पर
 न देना । ३ (अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४ (सभूय
 च समुत्थानम्) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५ (दत्तस्यानपकर्म
 च) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ (वेतनस्यैव चादानम्) वेतन अर्थात्
 किसी की “नौकरी” में से ले लेना या कम देना । ७ (प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से वि-
 रुद्ध बर्तना । ८ (क्रयविक्रयानुशय) अर्थात् लेन देन में झगडा होना । ९ पशु के
 स्वामी और पालनेवाले का झगडा ॥ ३ ॥ १० सीमा का विवाद । ११ किसी को

कठोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना । १३ चोरी डाका मारना । १४ किसी काम को बलात्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अर्थात् दाय भाग में वाद उठना । १८ दूत अर्थात् जहपदार्थ और ममादय अर्थात् चेतन को दाव में घर के जुआ खलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारा में बहुतसे विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन-धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म में घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका दाय अर्थात् तीरवत् धर्म के कलङ्क को निकालना और अधर्म का छदन नहीं परसे अर्थात् धर्म का मान अधर्मों को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद् हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म में धर्म, असत्य से सत्य सब सभासदों को देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ सरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस दर में कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले ॥ १० ॥ जो मय पेश्यों के देने और मुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उसका लोप करता है उसीको विद्वान लोग घृण्य अर्थात् शूद्र और नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस समार में एक धर्म ही मुहब्द है जो मृत्यु के पश्चात् भी माय चलता है और मय पदार्थ वा मगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब सग एट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का सग कभी नहीं छूटता जय राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहा अधर्म के चार विभाग होजाते हैं उनमें से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मों सभा के सभापति राजा को प्राप्त होना है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की, निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और माय के योग्य का माय होना है वहा राजा और मय सभासद् पाप से बहिर और पवित्र होजाते हैं पाप के कर्त्ताही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब साक्षी कैसे करने चाहिये -

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येषु साक्षिण ।
 सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥
 स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः ।
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥
 साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च ।
 वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥
 बहुत्वं परिगृहीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ४ ॥
 समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्य्यससदि ।
 अवाङ्मनस्कमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥
 सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राङ्मवाकोऽनुयुज्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥
 यद् द्वयोरनयोर्वैतथ कार्य्येस्मिन् चेष्टितं मिथः ।
 तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युस्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ९ ॥
 सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्त्तिं वागेपा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।

कठोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना । १३ चोरी डाका मागना । १४ किसी काम को घलास्कार से करना । १५ किसी की स्त्री वा पुरुष का व्याभिचार होना ॥ ४ ॥ १६ स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७ विभाग अर्थात् श्राव्य भाग में वाद उठना । १८ श्रुत अर्थात् जडपदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धर के जुझा खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारा में बहुतसे विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनातन-धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शत्रु अर्थात् तीरवन् धर्म के फलद्रु को निकारना और अधर्म का छदन नहीं परते अर्थात् धर्मी का मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद् हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा मृत्यु न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, अमृत्यु मे मृत्यु सब सभासदों को देखते हुए मारा जाता है उस सभा में मय मृतक के समान हैं जाओ उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इसमें कि मारा हुआ धर्म कभी हमका न मारदाले ॥ १० ॥ जो सब पेशियों के देने और सुग्यों की बर्पा करनेवाला धर्म है उसका लोप करता है उसको विद्वान् लोग पृथल अर्थात् शूद्र और नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस ससार में एक धर्म ही मुह्य है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा मनी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब तग छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का मग कभी नहीं छूटता जय राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहा अधर्म का चार विभाग होजाये हैं उनमें से एक अधर्म के कत्ता, दूसरा माछी, तीसरा सभामर्दों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य की, निन्दा, श्लुमि के योग्य की श्लुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और माय के योग्य का माय होगा है वहा राजा और सब सभासद् पाप से दूषित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कत्ताही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब राजा को कैसे करने पादिगे -

आसाः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ।
 सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥
 स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः ।
 शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययो नयः ॥ २ ॥
 साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च ।
 वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥
 बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधे नराधिप ।
 समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥ ४ ॥
 समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति ।
 तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥
 साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्थ्यसंसदि ।
 अवाङ्मनस्कमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥
 स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद् ग्राह्य व्यावहारिकम् ।
 अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७ ॥
 सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।
 प्राङ्मवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन् ॥ ८ ॥
 यद् द्वयोरनयोर्वैतथ कार्येस्मिन् चेष्टितं मिथः ।
 तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युस्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ९ ॥
 सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् ।
 इह चानुत्तमां कीर्त्तिं वागेपा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥
 सत्येन पूयते साक्षी धर्मं सत्येन वर्द्धते ।
 तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
 आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।

मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ १२ ॥

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिश्ङ्कते ।

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३ ॥

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्व कल्याण मन्यसे ।

नित्यं स्थितस्ते हृदयेऽप्युपपापेक्षिता मुनिः ॥ १४ ॥

मनु० ८ ॥ ६३ । ६८ । ७२-७५ । ७८-८१ । ८३ । ८४ । ६६ । ६१ ॥

सब वर्गों में धार्मिक, विद्वान् निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, लो
भरहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों को फर्मा न करे
॥ १ ॥ स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अन्त्यजों के अ-
न्त्यज साक्षी हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन,
दण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्याचारक भी
समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से बहु-
पत्तानुसार, मुख्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों
के साक्षी उत्तम गुणी और मुख्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात् प्राणि महर्षि और यतियों
की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है
एक साक्षान् देखने और दूसरा सुनने में, जब समा में पूछे तब जो साक्षी साथ
बोलें वे धर्महीन और बण्ड के योग्य न हों और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथा-
योग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी
देखने और सुनने में विरुद्ध बोलें तो वह (अवाध्याय) अर्थात् जिला के ठेकेदार
से हुआ रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होंगे और मरे पश्चात् सुख में हीन
होजाय ॥ ६ ॥ साक्षी के वक्त वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार
सम्बन्धी बोलें और इससे भिन्न सिगाये हुए जो २ वचन बोलें उस २ को ग्याया-
पीठ ग्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थात् (वादी) और प्रत्यर्थात् (प्रतिवादी) के सा-
मने सभा के मर्माप प्राप्त हुए साक्षियों को जानिपूर्वक ग्यायापीठ और प्राह्मि
याक अर्थात् वर्दीत वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षी तूने ! इस
वाक्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको मध्य में साथ बोलो

क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इस म सन वणों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को जान के हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात् सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से विपरीत है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलत हुए पुरुष का विद्वान् क्षत्रज्ञ अर्थात् शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शङ्का का प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान् लाग किमी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ ह कन्याण की इच्छा करनेहार पुरुष ! जा तू "मैं अकेला हूँ" ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का दर्शनवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥

लोभान्मोहान्मदयान्मैत्रात्कामात् क्रोधात्तथैव च ।

अज्ञानाद्वालभावाच्च साद्य वितथमुच्यते ॥ १ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साद्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥

लोभात्सहस्रदण्डश्चस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम् ।

भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ३ ॥

कामादशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानाद्द्वे शते पूर्णे वालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ।

साराऽपराधौ चालोभ्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत् ॥ ६ ॥

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यञ्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ७ ॥

अदण्ड्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ८ ॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विगूदण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु चधदण्डमतः परम् ॥ ९ ॥

मनु० ८ । ११८-१२१ । १२५-१२६ ॥

जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन मे साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी म्याग में साक्षी मूठ बोले उसको बर्ण्यमाण अनेक विधा दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से मूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥०) (पन्द्रह रुपये दण्ड आने) दण्ड लेवे, जो मोह से मूठी साक्षी देवे उससे ३०) (तीन रुपये दो आने) दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६॥) (सवाण रुपये) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता में मूठी साक्षी देवे उससे १२॥) (साठेवारह रुपये) दण्ड लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) (पचीस रुपये) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से मूठी साक्षी देवे उससे ४६॥०) (छयासीस रुपये चौदह आने) दण्ड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता से मूठी साक्षी देवे उससे ६) (८ रुपये) दण्ड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे १॥०) (एक रुपया नौ आने) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उपरपेन्द्रिय, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, आंग, नाक, कान, घात और देह से दण्ड म्याग है कि जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड दिया है और सिमेंगे जीने लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दण्ड आने दण्ड सिंगा है परन्तु जो अत्यात्म निर्णय हो तो उसमें कम और धनाल्प हो तो दण्ड दूना तिगुना और चौगुना एक भी से भोग अमान्य जैसा देन, जैसा काम और जैसा पुरुष हो उसका जैसा अपराध हो वैसाही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस असार में जो अपम में दण्ड करना है वह

पूर्व प्रतिष्ठा वर्त्तमान और भविष्यत में और परजन्म में होनेवाली कीर्ति का नाश करनेहारा है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयों को दण्ड देता है अर्थात् दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम बाणी का दण्ड अर्थात् उसकी "निन्दा" दूसरा "धिक्" दण्ड अर्थात् तुम्हको धिक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उससे "धन लेना" और चौथा "बध" दण्ड अर्थात् उसको कोड़ा वा बेल से मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव ॥ १ ॥

पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥

कार्षापण भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥

अष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् ।

षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥

ब्राह्मणस्य चतुषष्टि पूर्णं वापि शतं भवेत् ।

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥

ऐन्द्र स्थानमभिप्रेत्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥

वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिसतः ।

साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥

साहसे वर्त्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः ।

स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ८ ॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।

समुत्सृजेत् साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ९ ॥

गुरुं वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ ॥

यस्य स्तेन पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शकलोकभाक् ॥ १२ ॥

मनु० ८ । ३३४-३६८ । ३४४-३४७ । ३५० । ३५१ ।

३८६ ॥

बोरो जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २ अङ्ग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात् छेदन करदे ॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे सब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य स राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये म ग्री अर्थात् राजा के दिवान को आठसौ गुणा उस से न्यून का सातसौ गुणा और उससे भी न्यून को छ सौ गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्थात् जो एक छोटे से छोटा मृत्यु अर्थात् चपरासी है उसको आठगुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों में राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर दें जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से बश में आनाती है इसलिये राजा से लेकर ऊँटे से छोटे मृत्यु पर्यन्त राजपुरुषों

को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ और वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौंसठगुणा वा सौ गुणा अथवा एकसौ अट्ठाईस गुणा होना चाहिये अर्थात् जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षण —

जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, बिना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी साहस बलात्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो राजा माहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८ ॥ न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले साहसिक मनुष्य को बधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ ९ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारनेवाले हैं उनको बिना विचारे मारडालना अर्थात् मार के पश्चात् विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रभिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का बोलनेहारा न साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

भर्तारं लघयेद्या स्त्री स्वज्ञातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥

पुमांसं दाहयेत्पाप शयने तप्त आयसे ।

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ २ ॥

दीर्घाध्वानि यथादेशे यथाकालङ्करो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ३ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोपमेव च ॥ ४ ॥

एवं सर्वानिमानूजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किलिबप सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ५ ॥

मनु० ८ । ३७१ ३७२ । ४०६ । ४१६ । ४२० ॥

जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के पर स्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी-जन को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर मुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ (प्रश्न) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ? (उत्तर) सभा अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये, (प्रश्न) राजादि उनसे दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में दूष कर न्याय धर्म को दुष्टा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाए अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ॥

(प्रश्न) यह कटा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अन्न का बननेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्तर) जो इसको कटा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जा सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम

बहुत बढ़कर होने लगे वह जिनको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीससेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। (स-वाछ) मन मनुष्य जानि पर दण्ड होने में अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है । जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खादिया वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महा-समुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से जाने-वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्ति को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को नियत लाम और खरच, "आकर" रत्नादिकों की खानें और कोष (रजाने) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ (प्रश्न) सस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? (उत्तर) पूरी है क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब सस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष लख नहीं है उनके लिये —

प्रत्यह लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभि ॥ मनु० ८ । ३ ॥

जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसमा वाचा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखवे कि जहातक बन सके वहातक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना ब्रह्मचर्य का यथावत् सेवन करना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जायें और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही उलवान् पुरुष ज्ञानी और

सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट दूट विरोध लड़ाई मगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें इसलिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासाक्त है वैसा और कोई नहीं है विशेषतः क्षत्रियों को दृढांग और बलयुक्त होना चाहिये क्योंकि जय वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट होजायाग और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्त्तकर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें ॥

यह सक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति क सप्तम अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्त्ती राज्य करें और यह समझें कि “वयं प्रजापते प्रजा अभूम” (यह यजुर्वेद का वचन है) हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसका किकर भृत्यवत् हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रशुति करावे । अब भागे ईश्वर और वेदविषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-

प्रकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये

षष्ठः समुद्घातः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमसमुल्लासारम्भः ॥

अथेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधि विश्वे
निपेदु । यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे
समासते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १६४ । मं ३६ ॥

इशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् । तेन
त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध् कस्य स्विद्धनम् ॥ २ ॥ यजु० ॥
अ० ४० । म० १ ॥

अहम्भुववसुन पूर्यस्पतिरह धनानि संजयामि शश्वत ।
मां हवन्ते पितर न जन्तवोऽह दशुषे विभंजामि भोजनम् ॥ ३ ॥
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन ।
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसुन मे पूव । सुख्ये रिपाथन ॥
४ ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४८ । मं० १ । ५ ॥

(ऋचो अक्षरे०) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं
अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथिवी सूर्यादिलोक
स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो
मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा
दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसलिये सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी
होते हैं । (प्रश्न) वे में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो या नहीं ?

(उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है (प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उनका क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देवों इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है, यह उनकी मूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्त्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता “त्रयस्त्रिंशन्त्रिंशता०” इत्यादि वेदों में प्रमाण है इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ बसु। प्राण, अपान, व्यान, वदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, वनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करानेवाले होते हैं। सवत्सर के बारह महाने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की आयु को लेत जाते हैं। विजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परमेश्वर्य्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिसमें वायु वृष्टि जल ओषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। ये तैंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतीसवा उपास्यदेव शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस ससार में जगत् है उस सबमें व्याप्त होकर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उससे हरका वृत्त अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब का उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूँ मैं सनातन जगत्कारण और सब धर्मों का विजय करनेवाला और दाता हूँ मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को मन्तान पुकारते हैं जैसे पुकारें मैं सब को सुख देनेहारे जगत् के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूँ ॥ ३ ॥ मैं परमेश्वर्य्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूँ कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूँ सब जगत् की उत्पत्ति करने

वाले मुक्त ही को जानो, हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुक्त से मागो और तुम लाग मरी मित्रता से अलग मत होओ, हे मनुष्यो ! मैं सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूँ मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करनेद्वारा और मुक्तों वह वेद यथावत् कहता उससे सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्यरूप का प्रेरक यह करनेहारे का फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करनेवाला हूँ इसलिये तुम लोग मुक्त को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥

**हिरण्यगर्भं समवर्त्तताम्रे भूतस्य जात. पतिरेकं आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवार्यं हविषां विधेम
यजु० । अ० १३ । ४ ॥**

यह यजुर्वेद का मन्त्र है—हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है और होगा वह पृथिवी से लेके सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो । (प्रश्न) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? (उत्तर) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? (उत्तर) —

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्तम ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि

व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम् ॥ न्याय० अ० १ । सू० ४ ॥

यह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है—जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों के साथ सम्यग्ज्ञान होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भ्रम हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणों का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणों जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विलोप आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से

परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्कता और आनन्दोत्साह पड़ता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है (प्रश्न) ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? (उत्तर) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्व-नियन्ता, सब का स्रष्टा सब का धर्ता और प्रलयकर्त्ता नहीं होसकता अमाप्त देश में कर्त्ता की किया का असम्भव है (प्रश्न) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? (उत्तर) है (प्रश्न) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुचाना । और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ देना (उत्तर) न्याय और दया का नाम-मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो वही दया कहाती है जो पराये दुःखों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोटने में सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डाकू का कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है (प्रश्न) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं

है। (उत्तर) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? (प्रश्न) होते हैं। (उत्तर) तो पुन तुमको शङ्का क्यों हुई (प्रश्न) ससार में सुनते हैं इसलिये। (उत्तर) ससार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन मित्र होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है अब न्याय का फल अत्यन्त दीप्तता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात् दान धन उदनादि यथावत् दण्ड देना न्याय कहाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक् कर देना (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, ज्ञा, रुपा और राग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं होसकता इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आँख आदि अवयवों का बनावेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो सयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। जो कोई यहा ऐसा कहे कि ईश्वरने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। (प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित् भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात् अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (प्रश्न) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। (उत्तर) वह क्या चाहता है, जो तुम कहे कि सबकुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर

यना स्वयं अविद्वान् चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है। जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है। (प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि? (उत्तर) अनादि अर्थात् जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि कहत हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम ममुल्लास में कर दिया है देख लीजिये। (प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है? (उत्तर) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता। (प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं? (उत्तर) करनी चाहिये। (प्रश्न) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा? (उत्तर) नहीं। (प्रश्न) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? (उत्तर) उनके करने का फल अन्य ही है। (प्रश्न) क्या है? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। (प्रश्न) इनको स्पष्ट करके समझाओ, (प्रश्न) जैसे —

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरशुद्धमपापविद्धम् ।
 कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधा-
 च्छाश्चरतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु० ॥ अ० ४० । मं० ८ ॥

(ईश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान् जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत् अर्थों का बोध वेदद्वारा कराता है यह सगुण, स्तुति अर्थात् जिम २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण, (अकाय) अर्थात् वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें छेद वा अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ राग द्वेषादि गुणों से पृथक् मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है इस का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करता जैसे

वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होंगे और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुणकीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है ॥ प्रार्थना —

यां मेधां देवगुणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधया-
ऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ १ ॥ यजु० । अ० ३२ । मं० १४ ॥

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि ।
बलमसि बल मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि । मन्यु-
रसि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २ ॥
यजु० । अ० १६ । मं० ६ ॥

यजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुं सुप्तस्य तथैवेति । दूरंगमं
ज्योतिषा ज्योतिरकन्तन्मे मनं शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा ।
यदपूर्वं यज्ञमन्त प्रजानां तन्मे मनं शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यजातिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्मा-
न्नृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनं शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ५ ॥
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिहृतममृतेन सर्वम् । येन यज्ञ-
स्तायते सुप्त होता तन्मे मनं शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ६ ॥
यस्मिन्नुच साम यज्ञं पि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविचारा ।
यस्मिन्श्चित्तसर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनं शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ७ ॥
सुपारधिरश्वानिव यन्मनुष्याग्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिनऽइव ।
हृत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ तन्मे मनं शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ८ ॥
यजु० ॥ अ० ३४ । मं० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

हे अग्ने ! अर्थात् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की रपा सना विद्वान् ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान् हमको इसी वर्तमान समय में आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपाकर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्त बलयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी बल धारण कीजिये । आप अनन्त सामर्थ्ययुक्त हैं इसलिये मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं मुझको भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और स्वअपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुझको वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सफल्य करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेहारे धैर्ययुक्त विद्वान् लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जा अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला है वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को बितानेहारा निश्चयात्मकशक्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक् रहे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर ! जिसमें सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्, वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार त्रि-पालक करता है जिसमें ज्ञान म्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि कुशलों से पृथक् रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वान् परमेश्वर आप की कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लग रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सब व्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रम्सी स घाड़ों के समान अथवा घाड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त श्वर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रविष्टित गतिमान् और अत्यन्त वेगवाला है वह

मेरा मन सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥

अग्ने नयं सुपथां रागेऽत्रस्मान् विश्वानि देव वयुनानि
विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेम
यजु० ॥ अ० ४० । म० १६ ॥

हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन् ! आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उससे पृथक् कीजिये इसलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी बहुतसी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र करें ।

मा नो महान्तमुत मा नोऽअभक्तं मा न उच्यन्तमुत मा
न उच्यितम् । मा नो वधी पितर मोत मातर मानं प्रिया
स्तन्वो रुद्र रीरिष ॥ यजु० ॥ अ० १६ । म० १५ ॥

हे रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप कष्ट को दूँके हलानेवाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़ जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवर्ग तथा शरीरों का इनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिय ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों ॥

असतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो-
र्माऽमृत गमयेति ॥ शतपथब्रा० १४ । ३ । १ । ३० ॥

हे परमगुरो परमात्मन् ! आप हमको असत् मार्ग से प्रथक् कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त काजिये और मृत्यु रोग से पृथक् करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत का प्राप्त कीजिये अर्थात् जिस २ दाप वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपन को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्त्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति

के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करें उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न होसक उतना किया करे अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उनका स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर 'आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायें इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल होजावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नश होना चाहिये । ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करगा हे परमेश्वर ! आप हम को राटी बनाकर खिलाइये मेरा मकान में आदू लगाइये, वस्त्र धो दाजिये और स्वस्ती बाड़ी भी कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहने के महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा जैसे —

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छ्रुतश्च समा ॥

यजु० ॥ अ० ४० । म० २ ॥

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जबतक जीवे तबतक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और यत्न करत ही रहते हैं जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करत प्रथिवी आदि सदा घूमत और वृक्ष आदि बढ़ते घटत रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों का भी प्राण कर्मा योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करनेवाले पुरुष को श्रुत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देवने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अंधे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं, जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको क्षीय वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है । अब तीसरी उपासना —

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुख
भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः-
करणेन गृह्यते ॥

यह उपनिषद् का वचन है—जिम पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट
होगये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जा पर-
मात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी स कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस
आनन्द को जीवात्मा अपने अन्त करण में ग्रहण करत है । उपामना शब्द का
अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होना और उसको
सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है
वह २ सब करना चाहिये अर्थात् —

तत्राऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

योगशा० साधनपादे । सू० ३० ॥

इत्यादि सूत्र पान्चजलयोगशास्त्र के हैं—जो उपामना का आरम्भ करना चाहें
उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रखे, सर्वदा सब से प्रीति
करे, सत्य बाल, मिथ्या कभी न बोले, चारी न करे, मत्स्य व्यवहार करे, जिते
न्द्रिय हो, लम्पट न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे, ये पांच
प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग है ।

शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वराप्रणिधानानि नियमाः ॥

योगशा० साधनपादे । सू० ३२ ॥

राग द्वेष छेद भीतर और जलाष्टि से बाहर पवित्र रहै, धर्म से पुरुषार्थ करने
से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न असन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़
सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख दुःखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान कर
अधर्म का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़ पढ़ावे सत्पुरुषों का सङ्ग करे और “ओ३म्”
इस एक परमात्मा के नाम के अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपन आत्मा
को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला

के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता है । इसके आगे छ अङ्ग योगशास्त्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाओं में देख लेंगे । जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन-को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाथ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने से मयमी होंगे । जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्तिक पहुच जाता है जो अठ प्रहर में एक बड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता है वहा सर्वज्ञादि गुणों क साथ परमेश्वर की उपासना करनी मगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अतिमूहम आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित होजाना निर्गुणोपासना कहाती है इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त होजाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से मय दोष दुःख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र होजाते हैं इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल पृथक् होगा परन्तु आत्मा का चल इतना बढगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न चरारागेगा और सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं उसका गुण भूत जाना ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और मूर्खता है । (प्रश्न) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रिया नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? (उत्तर) —

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति त्रेत्ता तमाहुरभ्यु पुरुषं महान्तम् ॥
श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ३ । म० १६ ॥

परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन प्रहण करता, पग नहीं पर तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु

सब को यथावत् देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बात सुनता, अन्त करण नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है और उसको अवधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों और अन्त करण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है । (प्रश्न) उसको बहुतसे मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? (उत्तर) —

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल-क्रिया च ॥ श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ६ । मं० ८ ॥

परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात् साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य और न अधिक है सर्वात्तमशक्ति अर्थात् जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात् सहज उसमें सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता ता जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता इसलिये वह बिना तथापि चेतन होने से उस में क्रिया भी है । (प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करनी चाहत समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून क्योंकि वह विद्वान् है । (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? (उत्तर) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्द जानना भ्रम कहाता है “ यथार्थदर्शन ज्ञानमिति ” जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है इससे उलटा अज्ञान इसलिय —

क्लेशकर्मविपाकाश्रयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर ॥

योग सू० । समाधिपादे सू० २४ ॥

जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की बाधना से रहित है वह श्वेत जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है (प्रश्न) —

ईश्वरासिद्धिः ॥ १ ॥ सां० अ० १ । सू० १२ ॥

प्रमाणाभावाच्च तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ सां० अ० ५ । सू० १० ॥

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सां० अ० ५ । सू० ११ ॥

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान यदि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर) यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ईश्वर जगत् का उपादान कारण है और पुरुष ने त्रिलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है -

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सद्भापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तमात्राच्चेत्सर्वैश्वर्यम् ॥ २ ॥ श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सां० अ० ५ । सू० ८ । ६ । १२ ॥

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सद्भापत्ति होजाय अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म मिलकर कायरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत् की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रैश्वर्ययुक्त है वैसा ससार में भी सर्वैश्वर्य का योग दाना चाहिये सो नहीं है इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसा -

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा बह्वी. प्रजा सृजमानां स्वरूपाः ॥ श्वेताश्वतर उपनिषद् अ० ४ । म० ५ ॥

जो ज मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा रूप हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अप्रणिामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता

यदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इसलिये जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मा म ईश्वर मे वैशेषिक और न्याय भी आत्मशब्द मे अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और "अनति सर्वत्र व्याप्य तीत्यात्म" जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसका मीमांसा वशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । (प्रश्न) ईश्वर अवतार लेना है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं क्योंकि "अज एकपात" "मपठ्यगान्छुकमकायम्" य यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता । (प्रश्न)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

भ० गी० अ० ४ । श्लो० ७ ॥

श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हू । (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोष नहीं क्योंकि "परोपकाराय सता विभूतय" परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा है तो समार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप आविद्वान् होने से भ्रमजाल में कैम के ऐसी २ अप्रमाणिक बातें करत और मानते हैं (प्रश्न) जो ईश्वर अवतार न लेव तो कस राखण दि दुष्टों का नाश कैसे होमके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जा ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उस के सामने कस राखणादि एक काँड़ी के समान भी नहीं वह सर्वव्यापक होने से कस राखणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है । भला इस अनन्त गुण कर्म स्वभावपुत्र परमात्मा को एक क्षुद्र जीव क मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को भूर्वपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? और जा कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के

लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुसार चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा मामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत् का बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कस राखणदिका बंध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो "न भूतो न भविष्यति" ईश्वर के सदृश काइ न है, न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया एषा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सबमें व्यापक है इस से न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वैस ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा आना वहा हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर ? गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया, ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना बिद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान मकेगा। इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये "ईसा" आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तृप्ता, भय, शोक दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे। प्रश्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्मयता और उत्साह होजाये जैसे राजा अपराध को क्षमा करे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करेगा और उनकी भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टाकर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते व भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायगे इसलिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं। प्रश्न, जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? (उत्तर) अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है "स्वतन्त्र कर्त्ता" यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है। (प्रश्न) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? (उत्तर) जिसके आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि हों जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं होसकता क्योंकि जैसे भृत्य स्वामी और सना सनाध्यक्ष की आज्ञा पायता प्रेरणा से युद्ध में

अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक स्वर्ग अर्थात् दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं । वैसे ही परार्थीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने मामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में परार्थीन होकर पाप के फल भोगता है इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है । (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है । (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसे ईश्वर और जगत् का उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है ईश्वर नहीं, जैसे किसी ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे को किसी न्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली फिर उससे किसी को मार डाला । अब महा जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उससे लेने तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से माग वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है, जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है । (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं । और जीव के मन्तानोत्पत्ति बनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यमान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के —

इच्छाद्वेपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥

न्यायद० अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥

प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख-
दुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिक द०
अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा
वैर (प्रयत्न) पुरुषार्थ चल (सुख) आनन्द (दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान)
विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राण को बाहर से भीतर
को लेना (अपान) प्राणवायु को बाहर निकालना (निमेष) आत्मा को मीचना
(उन्मेष) आत्मा को खोलना (मन) निश्चय स्मरण और अहङ्कार करना (गति)
चलना (इन्द्रिय) सब इन्द्रियों का चलाना (अन्तरविकार) भिन्न २ लुधा, वृषा,
हर्ष, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुणपरमात्मा में भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा
की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा हेठ में होता है तभी
तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण
शरीर में नहीं रहते जिसके होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उन्मी के होते हैं
जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है
वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है (प्रश्न) परमेश्वर
त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा
जीव वैसाही करेगा इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड में नहीं
द सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जीव करता
है । (उत्तर) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो
होकर न रहे वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यत्काल का होता है क्या
ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है इसलिये परमेश्वर
का ज्ञान सदा एक उस अखण्डित वर्तमान रहता है भूत भविष्यत् जीवों के लिये
है, हा ! जीवों के कर्म की अपेक्षा में त्रिकालज्ञता ईश्वर में है न्यत नहीं ।
जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता में ईश्वर जानता है और
जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान क

ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्म-ज्ञान सच्चा और दण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता। (प्रश्न) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है इसलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है (प्रश्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं। (उत्तर) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म, होता है इस कारण से लोहे में विद्युत् अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्रुत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं। (प्रश्न , जो पृथक् २ हैं तो—

प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १ ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥

तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर) ये वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात् (अहम्) म (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्थ (अस्मि) इत्यादि वात्सल्योपाधि है जैसे “मञ्चा मोक्षन्ति” मञ्चान पुकारते हैं। मञ्चान जड़ हैं उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं इसलिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यद्वा भी जानना। कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं पुन जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विप्रेक्ष है ? इसका उत्तर यह कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्तिमें वह ब्रह्म के माश्रात्म-सम्बन्ध में रहता है इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ वात्सल्य वा वत्सल्यचरितोपाधि अर्थात्

ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहै कि मैं और यह एक हैं अर्थात् अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हूँ। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। (प्रश्न) अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे? (तत्) ब्रह्म (त्व) तू जीव (असि) है। हे जीव! (त्वम्) तू (तत्) वह ब्रह्म (असि) है (उत्तर) तुम तत् शब्द से क्या लेते हो, "ब्रह्म" ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहासे लाये?

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥

इस पूर्व वाक्य से तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया जो वह देगी होती तो वहाँ ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा मूठ क्यों कहते किन्तु छान्दोग्य में तो —

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥

छा० प्र० ६। खं० २। म० १॥

ऐसा पाठ है वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं। (प्रश्न) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं? (उत्तर)

**स य एषोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं च
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० प्र० ६।
खं० ८। म० ६। ७॥**

वह परमात्मा जानने योग्य है जो यह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो प्रियपुत्र!

तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥

उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषद् से अभिरुद्ध है क्योंकि —

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् । आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्ध्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अर्थ दूसरा कर सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म” अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्त्र को नहीं जानते (प्रश्न) —

अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति

छां० प्र० ६ । ख० ३ । म० २ ॥

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तैत्तिरीय० ब्रह्मानं० अनु० ६ ॥

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रचकर जगत् में व्यापक और जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ । परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बना कर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे ? (उत्तर) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते । क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पञ्चान प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हा रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते ।

(प्रश्न) “सोऽय देवदत्तो य उष्णकाले काश्या दृष्ट स इदानीं प्राष्टसमये मथुराया दृश्यते” अर्थात् जो देवदत्त मने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हू । यहा काशी देश उष्णकाल को छोड़ कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है । इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है यहा क्या कह सकोगे ? (उत्तर) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । (उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न) हमारे मत में —

जीवेशौ च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः ।

अविद्या तच्चित्तोर्योगः पडस्माकमनादयः ॥

कार्योपाधिरयं जीव कारणोपाधिरीश्वरः ।

कार्यकारणता हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥

ये “संक्षेपशारीरिक” और “शारीरिकभाष्य” में कारिका हैं—हम वेदान्ती छ. पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पाचवा अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अन्त और अन्य पाच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है जबतक अज्ञान रहता है तबतक ये पाच रहते हैं और इन पाच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट होजाते हैं इसलिये सान्त अर्थात् नाशवाले कहाते हैं । (उत्तर) यह तुम्हारे दोनों अंगेक अगुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं होसकता इसमें ‘तच्चित्तोर्योग’ जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में घरिताव होगया और ब्रह्म तथा माया

और विद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छ नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव और ईश्वर को सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहा २ जायगा वहा २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अर्थात् अन्त करण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एक देशी और पृथक् २ हैं तो, अन्त करण चलता फिरता है वा नहीं ? (उत्तर) चलता फिरता है (प्रश्न) अन्त करण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (उत्तर) स्थिर रहता है । (प्रश्न) जब अन्त करण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे चरण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा और जैसे अन्य के घरे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा घात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देगा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है । जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्त करण भिन्न २ हैं इस से वह भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता ।

जो कहा कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण का ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ विदामास का ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा अल्प अल्पक्ष क्यों है ? इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न और अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव है। जो तुम कहो कि जीव विदामास का नाम है तो वह क्षणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है और न होगा। (प्रश्न) तो “ सदैव सोम्येदमम आसीदेकमेवाद्वितीयम् ” छान्दोग्य० अद्वैतसिद्धि कैसी होगी हमारे मत में तो ब्रह्म में पृथक् कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्ध कैसे हो सकता है। (उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करा कि उसका क्या फल है जो कहो कि “ व्यावर्त्तक विशेषेण भवतीति ” विशेष्य भेद कारक होता है तो इतना और भी मानो “ प्रवर्त्तक प्रकाशकमपि विशेष्य भवतीति ” विशेषण प्रवर्त्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावर्त्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात् जो न नेक जीव और सत्त्व हैं उन से ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे “ अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो घनाढ्यो देवदत्त । अस्या सेनायामद्वितीय शूरवीरो विक्रमसिंह ” किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय घनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है। इस ने क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा घनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है न्यून तो हैं। और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ पश्चादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं इनका निषेध नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं है किन्तु न्यून तो है इसमें यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ सर्व भूत हैं उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एषत्व को सिद्ध करनेद्वारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है इससे जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं। इससे न अद्वैतमिथि और न द्वैतसिद्धि का हानि होती है। परब्राह्मण में मत पड़ो सोचो और समझो (प्रश्न) ब्रह्म के सत् चित् आनन्द और जीव के अस्ति भातिप्रियरूप से एकता होती है फिर क्यों

खण्डन करते हो । (उत्तर) किञ्चित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से एकता नहीं होती इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थान् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, काठि य आदि गुण पृथिवी और रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाह-कत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आस स देखत, मुर से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निर्भ्रान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्प स्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म में भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी (पर-मेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से) भिन्न है (प्रश्न) —

अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वै-

भयं भवति ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । (उत्तर) इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से बैर करे उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वि-तीय पुद्भि अर्थात् ईश्वर से मुक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से का-कि तुम को मैं कुछ नहीं समझता तुमरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और तु र देता जाय तो उसको उनसे भय होता है । और मन प्रकाश का अवरोध हो तो वे एक कहाते हैं जैसा ससार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञन्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात् अविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध स दुःख प्राप्त होता है (प्रश्न) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनकता रहती है वा कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नहीं ? (उत्तर) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु माधर्म्य अन्वयभाव ने एकता होती है जैसे आकाश स मूर्त्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विभु सूक्ष्म स्वरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से

मेघ होता है अर्थात् जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहत म्यांकि अन्वय अर्थात् अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक् है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उसमें अलग नहीं रहत और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह टूट होगया अर्थात् उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त होगये तब भी आकाश में हैं अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब मसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि पाये पुरुष के समान अन्वय की ओर पढ़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, माधर्म्य, वैधर्म्य और विशेषण भाव न हो । (प्रश्न) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ? (उत्तर) दोनों प्रकार है (प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं । एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं ? (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलिये “यद्गुणैस्सह वर्तमान तत्सगुणम्” ‘गुणैभ्यो यन्निर्गतं प्रथग्भूत तन्निर्गुणम्’ जो गुणों में सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता मदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा देवादि जीव के गुणों से प्रथक् होने से निर्गुण कहाता है (प्रश्न) मसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी और आर्थ-दानों की है जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान तथा तथा प्रहारा करते हैं

जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डवण्ड वकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये (प्रश्न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने के किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । (प्रश्न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे उसकी होती है तो ईश्वर में इच्छा होसके, न उसमें कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात् सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है । इत्यादि सन्निपात विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥

यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥

यस्मादृचोऽप्रातर्जन् यजुर्यस्मादुपाकपन् । सामानि यस्य
लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुसम् । स्कम्भन्त ब्रूहि कतम. स्विदेव
स । अथर्व० का० १० । प्रपा० २३ । अनु० ४ । म० २० ॥

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कौनसा देव है ? इसका (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥

स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्धान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्य

समाभ्य ॥ यजु० अ० ४० । मं० ८ ॥

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् रीति पूर्वक वद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) परमेश्वर को आप निराकार मानने हो वा साकार ? (उत्तर) निराकार मानते हैं (प्रश्न) जय निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे होसका होगा ? क्योंकि वर्णों का उच्चारण में तात्त्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के

सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या का उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख्य जिह्वा से, यहाँ धारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिय किया जाता है कुछ अपने लिये नहीं। क्योंकि मुख्य जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण हाता रहता है कानों को अंगुलियों से मूढ़ के देखो सुना कि बिना मुख जिह्वा तात्त्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे हैं, वैसे जीवों को अन्तर्-यामीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अग्निल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपन मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह बोध नहीं आसकता। (प्रश्न) किन्के आत्मा में क्या वेदों का प्रकाश किया। (उत्तर) —

अग्नेर्मृग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।

शत० ११ । ४ । २ । ३ ॥

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अक्षिराइन ऋषियों के आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया। (प्रश्न) —

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यां वे वेदांश्च प्रहिणोति ।

तस्मै ॥ श्वेताश्व० अ० ६ । म० १८ ॥

इस वचन स महाजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? (उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या लिखा है —

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम् । दुदोह

यजसिद्ध्यर्थमृग्यजु सामलक्षणम् ॥ मनु० १ । २३ ॥

जिन परमात्मा ने अग्नि सृष्टि में मनुष्यों का उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उम ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अक्षिरा स ऋग्यजु साम और अथर्ववेद का प्रदण किया। (प्रश्न) उन चारों में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर पशुपापी होता है। (उत्तर)

वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनके सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। और सब भाषाओं का कारण भी है (प्रश्न) वेद ईश्वरकृत हैं अन्यकृत नहीं इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) जैसा ईश्वर, पवित्र, सर्वविद्याविन्, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, व्यालु आदि गुणवाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं और जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मा के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त। जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसे जिस पुस्तक में भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रातपादन हो वह ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसेही ईश्वर, सृष्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक हाता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से विरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चौदहवें समुदास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जड़ली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते और जब उन को कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान होजाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सङ्ग में रखदेवे तो वह जैसा सद्ग है वैसे ही हो जायगा।

इसका दृष्टान्त जङ्गलों भोल आदि हैं जबतक आर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिथ यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इङ्गलेण्ड के कुलुम्पस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रों लाखों काड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात् विद्याहीन थे पुन सुशिक्षा के पान से विद्वान् होगये हैं, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये ।

**स पूर्वेषामपि गुरु. कालेनानवच्छेदात् ॥ योगसू०
समाधिपादे सू० २६ ॥**

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही क विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ाने हारा है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में क्षान्तरहित होजाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । (प्रश्न) वेद सस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस सस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जय ० जिसके अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका नाम ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और —

ऋषयो मन्त्रदृष्टयः मन्त्रान्सम्प्राददुः ॥ निरु० १ । २० ॥

जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता पतलावे उनको मिथ्यावादी समझें वे तो मन्त्रों के अर्थ प्रकाशक हैं । (प्रश्न) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? (उत्तर) ऋग्यजु साम और अथर्व मन्त्र संहिताओं का अर्थ था नहीं (प्रश्न) —

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ॥

इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करागे ? (उत्तर) देखो सहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा जाता है और ब्राह्मण के पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहाँ नहीं लिखा और निरुक्त में —

इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम् । नि० अ० ५ ।
स्व० ३ । ४ ॥

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ अष्टाध्या० ४ । २ । ६६ ॥

इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेदमन्त्रभाग और ब्राह्मणव्याख्याभाग है इसमें जो विशेष न्येयना चाहें तो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये वहा अनेकज प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही मिद्ध किया गया है क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात् लिखा जाता है वह ग्रन्थ भी उसके जन्म के पश्चात् होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिम २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की सहा वा विशेष कथा का प्रमग वेदों में नहीं । (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा है ? (उत्तर) ग्यारहसौ सत्ताईस (प्रश्न) शाखा क्या कहाती हैं ? (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । (प्रश्न) ससार में विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्र-सहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जैसा चारों वेदों का परमेश्वरकृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उम - ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्यान करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में “ऽपेत्योर्जे त्वति” इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है और वेदमहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनी आदि सब शाखा ऋषि मुनिकृत है परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखाना चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें जैसे माता पिता अपने मन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके

वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल में छूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों को वृद्धि करते जायें । (प्रश्न) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर - नित्य हैं क्यों कि परमेश्वर के नित्य होन से उनके ज्ञानादिगुण भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, फल स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य हात हैं । (प्रश्न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याहा का बना है वह नित्य कैसा हो सकता है ! किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं (प्रश्न) ईश्वर ने उन आपत्तियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि छन्द पङ्क्तिदि और उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञातपूर्वक गायत्र्यादि छन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वज्ञान युक्त शास्त्रप्रणामक हा ' वेदका पठन क पश्चान् व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि प्रथम आप्ति गुणियों ने विद्याओं के प्रकाश क लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनामक इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं

अथ इस के आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर और वेदविषय में व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ-

प्रकाशे सुभाषाविभूषितईश्वरवेदविषये

सप्तमः समुह्यासः सम्पूर्ण ॥ ७ ॥

अथाष्टमसमुल्लासारम्नः ॥

अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्
व्याख्यास्यामः ।

इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अद्भु वेद यदि वा न
वेद ॥ १ ॥

तम आसीत्तमसा गुढमग्रे प्रकृत सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुल्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपस्तन्महिना जायतैकम् ॥ २ ॥
ऋ० म० १० । सू० १२६ । म० ७ । ३ ॥

हिरण्यगर्भं समवर्त्तताग्रे धृतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मैदवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥
ऋ० म० १० । सू० १२१ म० १ ॥

पुरुष एवेदः सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्ये-
शान्तो यदज्ञेनातिगृह्णाति ॥ ४ ॥ यजु अ० ३१ । म० २ ॥

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ।
यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ ५ ॥ तैत्ति-
रीयोपनि० भृगुवल्ली । अनु० १ ॥

हे । अद्भ । मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत् का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिर्त्ता मत मान ॥ १ ॥ यह सब जगत् सृष्टि के पहिले अन्धकार से आश्रित रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेकी आन्त्रादित था पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥ हे मनुष्य ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और हागा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने प्रथिवी सब लक्ष सूर्यपयन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करे ॥ ३ ॥ हे मनुष्य ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जट और जीव में अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिसमें जीव और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

जन्माद्यस्य यत ॥ शारीरिक सू० अ० १ । पा० १ । सू० २ ॥

जिससे इस जगत् का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है । (प्रश्न) यह जगत् परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है । (प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? उत्तर) नहीं यह अनादि है । (प्रश्न) अनादि किसको कहते और कितन पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं । (प्रश्न) इसमें क्या प्रमाण है ? (उत्तर) -

द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानवृत्त परिपस्वजाते ।
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ १ ॥
अ० म० १ । सू० १६४ । मं० २० ॥

शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजु० अ० ४० । म० ५ ॥

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणों मे सहस्र (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से सयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्) वैसा ही (वृक्षम्) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में टिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इम धृक्स्वरूप ससार में पापपुण्यरूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों क फलों को (अनन्नम्) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥ १ ॥ (शाश्वती) अर्थात् अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का वाध किया है ॥ २ ॥

अजामेकालोहितशुक्लकृष्णां बह्वी. प्रजा सृजमानां स्वरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशंते जहात्येना भुक्तभोगामजोऽन्य ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि । अ० ४ । म० ५ ॥

प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं इनका कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फैलता है और उस में परमात्मा न फैलता और न उस का भोग करता है । ईश्वर जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये अथ प्रकृति का लक्षण लिखते हैं —

सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रिय पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ साङ्ख्यसू० अ० १ । सू० ६१ ॥

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तम) जाड्य अर्थात् जडता तीन वस्तु मिलकर जो एक सधात है उस का नाम प्रकृति है । उससे महत्तत्त्व बुद्धि उस से अहङ्कार उस से पाच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रिया तथा यागद्वा मन

पाच तन्मात्राओं में पृथिव्यादि पाच भूत थे चौबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है इनमें से प्रकृति आविकारिणी और महत्तत्त्व अहङ्कार तथा पाच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रिया मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है (प्रश्न -

सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ॥ १ ॥ छान्दो० । प्र० ६ । ख० २ ॥

असद्वा इदमग्र आसीत् ॥ २ ॥ तैत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दव०

अनु० ७ ॥ आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥ ३ ॥ बृह० अ० १ । ब्रा० ४ । मं० १ ॥

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् ॥ ४ ॥ शत० ११ । १ । ११ । १ ।

हे श्वेतकतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत् । १ । असत् । २ । आत्मा । ३ । और ब्रह्मरूप था । ४ । पश्चात् —

तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति । सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु० ६ ।

वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है ॥

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥

यह भी उपनिषद् का वचन है—जो यह जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं (वत्तर) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उहीं उपनिषदों में —

एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुद्धेनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्सोम्य शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा ॥
छान्दो० प्र० ६ । ख० ८ । म० ४ ॥

ह श्वेतकता ! अग्निरूप पृथिवी कार्य स जलरूप मूल कारण का तू जान कार्य रूप जल से तेजोरूप मूल आर तेजारूप वायु ने सद्रूप कारण जो नित्य प्रवृत्ति है उस को जान, यही सत्यस्वरूप प्रवृत्ति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है

यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व अमत् के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था अभाव न था और जो (सर्व मलु) यह वचन ऐसा है जैसा कि "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुण्वा जोड़ा" ऐसी लीला का है क्योंकि —

सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥

छान्दो० प्र० ३ । ख० १४ । म० १ ॥ और —

नेह नानास्मि किंचन । कठोपनि० अ० २ । बल्ली० ४ । मं० ११ ॥

जैसे शरीर क अन्न जयतक शरीर के साथ रहते हैं तबतक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं । मुनो इसका अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति स्थिति और जीवन होता है जिसक बनाने और धारण स यह सब जगत् विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है उसको छोड़ दूमेरे की उपासना न करनी इस चेतनमात्र अखण्डकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक् २ स्वरूप से परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । (प्रश्न) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिस के बनाने में कुछ बने न बनाने से न बने, आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवधान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सन सृष्टि को कारण में बनाने धारण और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाता मुख्य निमित्त कारण परमात्मा । दूसरा—परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यान्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सब ससार के बनाने की सामग्री कहत ह वह जड़ होने से आप में आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूमेरे के बनाने में बनती और बिगाड़ने में बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसा परमेश्वर के रचित बीज पृथिवी में गिरने और जल पागे से वृक्षाकार होजाते हैं और अग्नि

आदि जड़ के सयोग में बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम पूर्वक बनाना वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अर्थात् ज्ञान दर्शन बल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उत्पादान और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आत्मा, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न निमित्तोत्पादान कारण मानते हैं —

यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च ॥ मुण्डकोपनि० मु० १ ।
खं० १ । म० ७ ॥

यह उपनिषद् का वचन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाता बनाकर आप ही उसमें खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत् को बना आप जगदाकार बन आप ही ब्रीडा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार होजाऊँ सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बनगया क्योंकि —

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेऽपि तत्तथा ॥ गौडपादीय
कारिका श्लोक ३१ ॥

यह माण्डूक्योपनिषद् पर कारिका है। जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह वर्त्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था यज्ञ या प्रलय के अन्त में ससार न रहगा तो वर्त्तमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं? (उत्तर) जो तुम्हारे कानों के अनुसार जगत् का उत्पादान कारण वक्ष्ये तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे और उत्पादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में आते हैं —

कारणगुणपूर्वक कार्यगुणो दृष्ट ॥ वैशेषिक अ० २ ।
आ० १ । सू० २४ ॥

उपादान कारण के स्रष्टा कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सन्नितानन्दस्वरूप जगत्कार्यरूप से असत् जड़ और आनन्द रहित, ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है ब्रह्म अखण्ड और जगत् खण्डरूप है जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़दि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ होजाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा का अद्रुत रचना का प्रभाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर में जीव तन्तु नहीं निकाल सकता। जैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बनाकर बाह्य स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक हाके साक्षी-भूत आनन्दमय हो रहा है ॥ और जो परमात्माने ईक्षण अर्थात् दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊँ अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्तजीवों को छोड़ के उमको कोई नहीं जानता। और जो वह कारिका है वह अमूलक है क्योंकि प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरम्भ से जबतक दूमी बार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत् का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि —

तम आसीत्तमसा गुह्यमग्रै ॥ ऋ० म० १० । सू० १२६ । म० ३ ॥

आसीदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वत ॥ मनु० १ । ५ ॥

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और प्रलयाग्न के पश्चात् भी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है। पुन उम कारिकाकारने वर्तमान में भी जगत् का प्रभाव लिखा मो सर्वथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से

और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहा हो सकता । (प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (प्रश्न) जो न बनाना तो आनन्द में वना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त होता । (उत्तर) यह आलसी और दगिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख का तुलना की जाय तो मुख फड़ गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जाव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे सु पुष्टि में पड़ रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव न्याकर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आरम्भ के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम यही कहोगे देखना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विद्वान् बल और क्रिया है उस का क्या प्रयोजन बिना जगत् की उत्पत्ति करने के ? दूसरा झूठ भी न कह सकोगे और परमात्मा के न्याय धारण दया आदिगुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को बनावे उसका अनन्त सामर्थ्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सकल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को अमर्त्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । (प्रश्न) बीज पहले हैं वा वृक्ष ? (उत्तर) बीज, क्योंकि बीज हेतु निदान निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थ वाचक है कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है (प्रश्न) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता ? (उत्तर) सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहाता है कि जो असम्भव यात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव यात अर्थात् जैसा कारण कबिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु का प्राप्त जड़ दुःखी, अन्यायकारी अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थान् जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले इश्वर भी नहीं कर सकता और ईश्वर के नियम मर्त्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता इसलिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य

पूर्ण कर सकता है। (प्रश्न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात् शरीर युक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे उसमें जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात् शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। (प्रश्न) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लहके भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत् भी निराकार होना चाहिये। (उत्तर) यह तुम्हारा प्रभ लहके के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और ये सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। (प्रश्न) क्या कारण के विना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जिनका अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा कोई गोपों को हाक दे कि मैंने वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरशृङ्ग का घनुष और दोनों स्वपुष्प की माला पहिरे हुये थे, मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्वनगर में रहते थे वहा घटल के विना वर्षा, पृथिवी के विना सब अन्नो को उत्पत्ति आदि होती थी वैसे ही कारण के विना कार्य का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जात । मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च” अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ, बिल में सर्प न था निकल आया मैं कहीं नहीं था ये भी नहीं

न थे और हम सब जने आये हैं ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत अर्थात् पागल लोगों की है (प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते और किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है ।

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ सांख्यद० अ० १ । सू० ६७ ॥

मूल का मूल अर्थात् कारण का कारण नहीं होता इससे अकारण सब कार्य का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र घनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है यदि इन में से एक भी न हो तो जगत् भी न हो ।

अत्र नास्तिका आहुः—शून्य तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वादिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यद० अ० १ । सू० ४४ ॥

अभावात्भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ॥ २ ॥

ईश्वर कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ३ ॥

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकैश्चर्यादिदर्शनात् ॥ ४ ॥

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् ॥ ५ ॥

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ ६ ॥

सर्वं पृथग् भावजक्षणपृथक्त्वात् ॥ ७ ॥

सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्यायसू० अ०

४ । आ० १ ॥

यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूर्व शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । (उत्तर) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और बिन्दु को

भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मर्दन किये बिना अकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अकुर का अभाव है जब प्रथम अकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई (उत्तर) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमर्दन कौन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल देखने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है । (उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है । इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा नास्तिक-कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जैसा घट्टल आदि वृक्षों के काटे तीक्ष्ण अणिवाले देखने में आते हैं इससे विदित होता है कि जब २ मृष्टि का आरम्भ होता है तब २ शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं । (उत्तर) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है बिना कटकी वृक्ष के काटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ? ॥ ४ ॥ पाचवा नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब अनित्य है ॥

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रन्थकोटिभि ।

ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर. ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है-नवीन वेदान्ति लोग पाचवें नास्तिक की फोटी में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि मोटों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं । (उत्तर) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है । (उत्तर) जो यथावत् उप-

लब्ध होता है उसका वर्त्तमान में अनित्यत्व और परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत् कल्पित कहे तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता जब कल्पना का कर्त्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये नहीं तो उसको भी अनित्य मानो जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात् वर्त्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हें को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं ऐसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्त्तमान रहता है जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इसलिये वहाँ उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्त्तमान है। (प्रश्न) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये (उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत् का कारण अनादिनिन्य है वही सत्य है ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक—कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है। (उत्तर) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवा नास्तिक—कहता है कि सब पृथक् २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं देखता। (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वर्त्तमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति पृथक् २ पदार्थ समूहों में एक २ हैं उनमें पृथक् कोट पदार्थ नहीं हो सकता इसलिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप में पृथक् २ हैं और पृथक् २ पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥ ७ ॥ आठवा नास्तिक—कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावही हैं जैसे “अनयो गो । अगौरय ”

गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये, (उत्तर) सब पदार्थों में इतरतराभाव का योग हो परन्तु "गवि गौरश्चेऽधोभावरूपो वर्तत एव" गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो-सकता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरतराभाव भी किस में कहा जावे ॥ ८ ॥

नववा नास्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति हावी है जैसे पानी अन्न एकत्र हो सहने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाणदि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गों से समुद्रफेन, हल्दी, चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई भी नहीं।

(उत्तर) जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युग-पत् द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होत ? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होवे हैं विना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना और नींबू का रस दूर २ देश से आ-कर आप नहा मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैं उसमें भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति पर-माणुओं का ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहा बन सकते इसलिये स्वभावादिके से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होता है ॥ ९ ॥ (प्रश्न) इस जगत् का कर्त्तान या न है और न होगा किन्तु अनादि काल से यह ऐसा का वैसा बना है न कर्मा इस की उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा। (उत्तर) विना कर्त्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहा बन सकता जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कर्मा नहा हो सकते और जो संयोग स्रजता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इस का

न माना तो कठिन से कठिन पापाण हीरा और पोलोद आदि तोड़े टुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक् २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ (प्रश्न) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है । (उत्तर) जो अनादि ईश्वर जगत् का सृष्टा न हा तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीव नरूप जगत् शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते इन के बिना जीव साधने नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहा से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि है उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बड़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्यवाला होता है अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वरकृत सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया है इस को कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहा हो सकता (प्रश्न) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एकसी ? (उत्तर) जैसी कि अब है वैसी पहिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता —

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमंकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वं ॥ ऋ० ॥ म० १० । सू० १६० । म० ३ ॥

(धाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विष्णु, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही समने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा ॥ इसलिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एकसे ही हुआ करते हैं जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) सृष्टिविषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर) अविरोध है । (प्रश्न) जो अविरोध है तो —

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या

ओषधय । ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्रेत । रेतसः पुरुषः स वा
एष पुरुषोऽन्नरसमय ॥ तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दव० अनु० १ ॥

उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहा ठहर सकें आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है यहा आकाशादि क्रम से और छान्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, माक्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किस को सधा और किस को मूठा मानें ? (उत्तर) इस में सब सच्चे कोई भूठा नहीं वह मूठा है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से और जब विशुत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस २ प्रलय में जहा २ तक प्रलय होता है वहा २ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुद्भास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे छ शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है । मीमांसा में—“ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिस के बनाने में कर्मचेष्टा न की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे बिना घने ही नहीं” न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सारय में “तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता” और वेदान्त में “बनानेवाला न घनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये सृष्टि छ कारणों से घनती है उन छ कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्त्र में है इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छ पुरुष मिल के एक ऊपर उठाकर भित्तियों पर घरे वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छ

शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है जैसे पांच अन्धे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देहा घतलाया उन में पूछा कि हाथी कैसा है ? उन में से एक ने कहा खभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूमल, चौथे ने कहा झाड़ू, पाचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खभों के ऊपर कुछ भैंसासा आकारवाला है इसी प्रकार आज कल के अनार्य नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन शुद्धबुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगडा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो ग्रन्थों के पीछे अन्धे चलें तो दु ख क्यों न पावें ? वैसे ही आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला मसार में नाग करनेवाली है (प्रश्न) जन कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? (उत्तर) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो ससार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत् नहीं समझता तबतक उसको यथावत् ज्ञान प्राप्त नहीं होता —

**नित्याया सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थाया प्रकृतेरुत्पन्नानां
परमसूक्ष्माणां पृथक् पृथग्वर्त्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः
सयोगारम्भ सयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः
सृष्टिरच्यते ॥**

अनादि नित्य स्वरूप सत्त्व, रजस् और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परमसूक्ष्म पृथक् २ तत्त्वावयव विद्यमान है उन्हीं का प्रथम ही जो सयोग का आरम्भ है सयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ बनते बनाते विधिवत् रूप घनी है इसी से यह ससग होने में सृष्टि कहाती है । भला जा प्रथम सयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ है जो मयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिसका विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो सयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्त्ता का कर्त्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता

हुआ मूढ है। क्या आस की आस, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिससे पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है वह कार्य और जो कारण का कार्यरूप बनानेद्वारा है वह कर्ता कहाँता है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

भगवद्गीता० अ० २ । १६ ॥

कभी असत् का भाव वर्तमान और सत् का अभाव अवर्तमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा अविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान् सत्संगी होकर पूरा विचार नहा करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। धन्य! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जानकर औरों को निकपटता से जनाते हैं इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परममूर्त पदार्थों को इकट्ठा करता है उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्तत्त्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है उस का नाम भट्टकार और अट्टकार से भिन्न २ पाच सूक्ष्मभूत ओन्न, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, पाच ज्ञान इन्द्रिया, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पाच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवामन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है और उन पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पाच स्थूलभूत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उनसे नाना प्रकार की ओषधिया पृक्ष आदि उन से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो! शरीर में किम प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान् लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आस की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवन् ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान

विशेषों का निर्माण, सब वातु का विभागकरण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, अमूल्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिष्ट, तार, कटुक, कपाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलानि रचन, अनेकानेक कोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोक निर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रचना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देखकर बनानेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जड़ाल में पाया देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान् कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर का सिद्ध करती है । (प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहा हा सकता (प्रश्न) सृष्टि की आदि में एक या अनेक मनुष्य उत्पन्न किये गये क्या ? (उत्तर) अनेक क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि "मनुष्या ऋषयश्च । ततो मनुष्या अजायत" यह यजुर्वेद (और उसके ब्राह्मण) में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् मैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देवमनसे भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मा बाप के मन्तान है । (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि का बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? (उत्तर) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है । (प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन धारावत् चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय का आगे सृष्टि आगानि काग से चक्र चला आता है इसकी आगि वा अन्त नहीं किन्तु जैसा दिन या रात का प्रारम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि

जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि है जैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि है जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर वरमात में दीखता और उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यग्रहाणों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि है वैसा ही उस के जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं । (प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि कूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं इस से परमात्मा में पक्षपात आता है । (उत्तर) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता । (प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? (उत्तर) त्रिविष्टप अर्थात् जिस का ' तिन्त्रत ' कहते हैं । (प्रश्न) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? (उत्तर) एक मनुष्य जाति थी पश्चान् " विजानी-ह्यार्यान्ते च तस्यैव " यह ऋग्वेद का वचन है । श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान्, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए " उत शूद्रे उतार्ये " अथर्ववेद वचन आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात् अनादी नाम हुआ । (प्रश्न) फिर ये यहाँ कैसे आये ? (उत्तर) जन आर्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अपविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बरसेडा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के सण्ड को जानकर यहाँ आकर वैसे इसीसे इस देश का नाम " आर्यावर्त " हुआ । (प्रश्न) आर्यावर्त की अगति कहाँ तक है ? (उत्तर) —

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योराध्यावर्त्तं विदुर्वुधा ॥

सरस्वतीद्विषद्वयोर्देवनद्योर्षटन्तरम् ।

तदेवनिर्मित देशमार्यावर्त्तं प्रवचते ॥ मनु० २।२२। १७ ॥

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र । तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में इपद्रती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बगाले के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त्त इसलिये कहते हैं कि यह आर्यावर्त्त देव अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त्त कहाया है । (प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात् तिन्वत से मृषे इन्दी देश में आकर बसे थे । (प्रश्न) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है इन के पूर्व यहा जगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब समाम हुआ उस का नाम देवासुर समाम कथाओं में ठहराया । (उत्तर) यह बात सर्वथा झूठ है क्योंकि —

**विजानीह्यार्यान्वे च दस्यवो वर्हिष्मन्ते रन्ध्र्या शांसद
व्रतान् । ऋ० मं० १ । सू० ५१ । म० । ८ ॥**

उत शूद्रे उतार्ये ॥ अथर्व० का० १६ । व० ६२ ॥

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, आत्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाहू, दुष्ट, अधार्मिक और अनिद्वान है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात् अनाडी है । जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विद्वानों के कपोलकल्पित को पुष्टि मान लोग कभी नहीं मान सकते और आसुर समाम में आर्यावर्त्तीय अजुन तथा महाराजा वशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इस से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य पश्चिम, वायव्य, उत्तर,

ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्व आर्या पर लडने को चढाई करते थे तब २ यहा के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते और जो श्री-रामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर समाम नहीं है किन्तु उस को रामरावण अथवा आर्य और राक्षसों का समाम कहते हैं किसी संस्कृत ग्रन्थ मे वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहा के जंगलियों को लड कर जय पाके निकालके इस देश के राजा हुए, पुन विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है और —

म्लेच्छवाचश्चार्यवाच सर्वे ते दस्यव स्मृताः । मनु० १० । ४५ ॥

म्लेच्छदेशस्त्वत पर ॥ मनु० २ । २३ ॥

जो आर्यावर्त्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहते हैं इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था । अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भय-कर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पडता है और आर्यावर्त्त की पृथ पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्त्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पग के तले है और उनके नागवशी अर्थात् नाग नामवाले पुरुष के वश के राजा होते थे उसी की उलोर्पा राजकन्या से अजुन का विवाह हुआ था अर्थात् इन्वाकु से लेकर कौरव पाण्डव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोडा २ प्रचार आर्यावर्त्त से भिन्न देशों में भी रहता था इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्, विराट् का मनु मनु के मरीच्योदि दश इन के स्वायम्भवादि सात राजा और उनके सन्तान इन्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त्त पसाया है । अब अभाग्योदयसे और आर्यों के आलस्य, प्रमाद परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की सो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्यावर्त्त में भी आर्या का अरुढ, स्वतन्त्र, स्वार्थी, निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुट्ट है सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हैं दुर्दिन जब आता

है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता है कोई कितना फरे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मत तान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपातशून्य प्रजापर पिता माता समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक न है। परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक् २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध टूटना आ दुष्कर है बिना इसके छूट परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध हो कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसका मान्य करना भद्रपुरुषों का काम है। (प्रश्न) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर) एक अर्ब, छानवे क्रोड़, कई लाख और कई सहस्र वा जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इसका स्पष्ट व्याख्यान मेर घनाई भूमिका * म लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं और यह भी है कि सब से सूक्ष्म द्रुकवा अर्थात् जो फाटा नहीं जात उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक द्व्यणुक जो स्थूल वायु है तीन द्व्यणुक का अग्नि, चार द्व्यणुक का जल, पाँच द्व्यणुक की पृथिवी अर्थात् तीन द्व्यणुक का प्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार क्रमसे मिलकर भूगोलादि परमात्मा बनता है। (प्रश्न) इसका धारण कौन करता है, कोई कहता है शेष अर्थात् सहस्र फणुवाले सर्प के शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पाचवा कहता है सूर्य के आकर्षण में ऐसी हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से निचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य मानें (उत्तर) जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उस को पृष्ठना चाहिये कि सर्प और बैल के मा धाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर है? बैलवाले सुसत्तामान तो चुप हो कर जायेंगे परन्तु सर्पवाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उन में पूछना चाहिये कि सब किम पर है? तो अन्तर कहेंगे परमेश्वर पर तब उन में बोर्डे पूछना कि शेष और बैल किम का घना है? वह होंगे

कश्यप कद्रू और बैल गाय का, कश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मनु विराट् का और विराट् ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदिसृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किसने धारण की थी ? अर्थात् कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किम पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेंगे। इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जा “बाकी” रहता है उसको शेष कहते हैं मो किमी कवि ने “शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्” ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है। दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ कर सर्प की मीथ्या कल्पना करली परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसी से उस को “शेष” कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है —

सत्येनोत्तमिता भूमि ॥ अथर्व० का० १४ । व० १ । म० १ ॥

(सत्य) अर्थात् जो त्रैकाल्यावाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है ॥

उच्चा दाधार पृथिवीमुत व्याम् ॥

यह ऋग्वेद का वचन है—इसी (उच्चा) शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा क्योंकि उच्चा बैल का भी नाम है परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहा से आवेगा। इसलिये उच्चा वर्षाद्वारा भूगोल के संचन करने से सूर्य का नाम है उस ने अपने आकर्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के ऊँचे फण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात् “विभु प्रजासु” यह यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब को धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सय सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किमी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये सब लोक परम्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन का यह उत्तर देना

चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाला वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अर्थात् जिस के पर कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहा किस के आकर्षण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रखते हैं तो समष्टि कहाती है और एक २ वृत्तादि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहाती है जैसे सब भूगोल को समष्टि गिनकर जगत् कहें तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्त्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत् को रचता है वही —

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम् ॥ यजु० अ० १३ । म० ४ ॥

जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत् का कर्त्ता और धारण करनेवाला है । (प्रश्न) पृथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? (उत्तर) घूमते हैं । (प्रश्न) कितन ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों आवे झूठे हैं क्योंकि वद में लिखा है कि —

आय गौ. पृथ्विरक्रीदसदन्मातरं पुर. । पितरं च प्रयन्त्स्व । यजु० अ० ३ । म० ६ ॥

अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है इस लिये भूमि घूमा करती है ॥

**आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवश्यन्नमृत मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥
यजु० अ० ३३ । म० ४३ ॥**

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीय स्वरूप के साथ वर्त्तमान सप्त प्राणि अप्राणियों में अमृतस्वपुष्टि वा फिरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान् द्रव्यों को दिव्यलाभा द्वारा मय साधों के साथ

आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जैसे —

दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ अथ० का० १४। अनु० १। म० १ ॥

जैसे यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड में हो जाता है उतने में रात अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वर्तमान रहते हैं अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् “अमेरिका” में अस्त होता है और जब आर्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है जब आर्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते अर्थात् सूर्य का नाम (प्रभ) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और क़ोडों कोश दूर है जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने में यथा-योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य का स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित नहीं क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनी कहते हैं कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जट्ट-द्वीप में घतलाते हैं वे तो गहरी भाग के नशे में निमग्न हैं क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नलों में रहनेवालों को वायु का स्पर्श न होता नीचेवालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती, दो सूर्य और चन्द्र होते तो रात और दृष्ट्यपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। (प्रश्न) सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और

उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर) ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्योंकि —

एतेषु हीदृश सर्व वसु हितमेते हीदृश सर्व वासयन्ते
तद्यदिदृश सर्व वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ शत० का०
१४ । प्र० ६ । ब्रा० ७ । क० ४ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और ये ही सब को वसत हैं जिसलिये निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम वसु है जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात् उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह ठोटासा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो मफल कभी हो सकता है ? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है । (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? (उत्तर) कुछ २ आकृति में भेद होना का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, इवस और आर्यावर्त्त, यूरोप में अवयव और रङ्ग रूप और आकृति का भी भेद होता है इसी प्रकार लोक-लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति का जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंकि —

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं
चान्तरिक्षमथो स्वं ॥ ऋ० ॥ म० १० । सू० १६० ॥

(धाता) परमात्मा न जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, शो, भूमि अन्तरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रखे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रखे हैं तथा मध्य लोक लोकान्तरों में भी यनाय है भेद किंचिन्मात्र नहीं होता । (प्रश्न) निन देशों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति संप्रदेशों में समान होती

है उसी प्रकार परमात्मा/राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी है । (प्रश्न) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं है तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत् रक्षक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हों ? इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्म के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है वैसे ही सर्वशक्तिमान मृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है ॥

इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा, यह आठवां समुद्भास पूरा हुआ ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयवि-
षयेऽष्टमः समुद्भास सम्पूर्णः ॥ ८ ॥

अथ नवमसमुल्लासारम्भः ॥

अथ विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषयान्
व्याख्यास्यामः ॥

विद्या चाऽविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यामृत्युं
तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते ॥ यजु० ॥ अ० ४० । म० १४ ॥

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह
अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से
मोक्ष को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण —

अनित्याशुचिदु खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरवि-
द्या ॥ पात० ढ० साधनपादे सू० ५ ॥

यह योगसूत्र का वचन है—जो अनित्य सत्सार और देहादि में नित्य अर्थात्
जो कार्य जगत् देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और याग फल से यही
देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है,
अशुचि अर्थात् मलमय स्त्र्यादि के और मिथ्यामापण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र
बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में
आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या
कहाती है । इससे विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अप-
वित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में
अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात् “वेत्ति यथावत्स्वरूपदार्ढ्यं
स्वरूपं यथा सा विद्या यथा तदवस्वरूपं न जानाति भ्रमादुपास्मिन्नन्यनिश्चिनाति यथा
साऽविद्या” जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिससे तत्त्वव्य-

रूप न जान पड़े अन्य में अन्य युद्ध होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात् कर्म उपासना अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मन्त्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात् पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म पापाण्यमूर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है । (प्रश्न) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर) जो बद्ध है । (प्रश्न) बद्ध कौन है ? (उत्तर) जो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीव है (प्रश्न) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्न)

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न वद्धो न च साधक ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

गौडपादीयकारिका ॥ प्र० २ । का० ३२ ॥

यह श्लोक माण्डूक्योपनिषद् पर है—जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात् न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? (उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फँसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है (प्रश्न) ये सब धर्म देह और अन्त करण के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमात्र है शीतोष्णादि शरीरान्तिके धर्म हैं आत्मा निर्लेप है (उत्तर) देह और अन्त करण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पर्श करता है उसी की शीत दृष्टि का भान और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको मूय न पिपासा किन्तु

प्राणवाने जीव को चुवा तृपा लगती है वैसे ही मन भी जड़ है न उसको हर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शाक दुःख सुख का भोग जीव करता है जैसे वहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जब सुग्री दुःखी होता है वैसे ही अन्त करण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स सकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करनेवाला ढण्ड और मान्य का भागी होता है जैसे तलवार से मारन वाला ढण्डनीय होता है तलवार नहीं होती बस ही वह इन्द्रिय अन्त करण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्त्ता जब सुख दुःख का भोक्ता है जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्त्ता भोक्ता है । कर्मा का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कम करनेवाला जीव है वही कर्मा में लिप्त होता है वह इश्वर साक्षी नहीं । (प्रश्न) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है नैव दर्पण के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्त करण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तत्त्व है कि जतन तक वह अन्त करणोपाधि है जब अन्त करण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है । (उत्तर) यह बालकपन की बात है क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार न होता है जैसे मुख और दर्पण आकारवाले हैं और पृथक् भी हैं जा पृथक् न हो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । (प्रश्न) देता गम्भीर म्बच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इस प्रकार म्बच्छ अन्त करण में परमात्मा का आभास है इसलिये इसको चिदाभास कहने हैं (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रताप है क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आग से कोई भी नहीं देख सकता जब आकाश में स्थल वायु को आग से नहीं देख सक्ता तो आकाश का क्योंकि देख सकेगा । (प्रश्न) यह जो ऊपर को नीचा और धूलपान देखता है वह आकाश है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) तो वह क्या है ? (उत्तर) अलग २ पृथिवी जल और अग्नि क प्रसरण नीसते हैं उसमें तीता नीसती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है सो वही नीम जो धूलपान नीसता है वह पृथिवी से धूल उड़कर वायु में घूमती है वह दोग्यता और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में देखता है आकाश का कभी नहीं । (प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मघाकाश और महाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्त करण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । (उत्तर)

यह भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी " घड़ा लाओ " इत्यादि व्यवहार होते हैं कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ इसलिये यह बात ठीक नहीं । (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि यूगते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्त करण भूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की मत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । (उत्तर) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्त कर्णों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आपृत और गण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो कि अखण्डित है तो बीच में कोई भी पड़ना नही टाल सकता जब पड़ना नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त करण के साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं जब स्वयं नहीं चलता तो अन्त करण जितना २ पूर्व प्राप्त दश छोड़ता और आगे भागे जहा २ सरकता जायगा वहा २ का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहा २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्त करण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये नक्ष जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रयक् २ हैं (प्रश्न) यह भय अध्यारोपमात्र है अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहाता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इसके व्यवहार का अध्यारोप करना से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही हैं (प्रश्न) अध्यारोप का करनेवाला कौन है ? (उत्तर) जीव (प्रश्न) जीव किसको कहते हो ? (उत्तर) अन्त करणावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्त करणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? (उत्तर) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की झूठी कल्पना करली ? (उत्तर) हो, ब्रह्म की इससे क्या हानि । (प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठा नहीं होता ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित वा कथित है वह सब झूठा है । (प्रश्न)

फिर मन वाणी से मूर्खी कल्पना करने और मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर) हो, हमको इष्टावृत्ति है । बाह्य से नृते वेदान्तियो । तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याकारी कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है ? किस उपनिषद् सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या सङ्कल्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात् “उलटि चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी के सन्तुष्ट तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देव वैसे ही तुम मिथ्या सङ्कल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगात हो । जो तदा मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अन्तःत ब्रह्म वैसे ही होजाय क्योंकि वह एकरस है सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुम्हारे हैं ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यास भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है, जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अल्प जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं ।

अथ मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥

(प्रश्न) मुक्ति किमको कहते हैं ? (उत्तर) “मुञ्चति पथमभवन्ति जना यस्या सा मुक्ति” जिम में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है । (प्रश्न) किस में छूट जाना ? (उत्तर) जिसमें छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किससे छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से । (प्रश्न) छूट कर किसको प्राप्त होते और कहा रहते हैं ? (उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । (प्रश्न) मुक्ति और बन्ध किन २ बातों में होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम्म अविद्या, कुसङ्ग, कुसङ्कार, दुरे व्यसना से अलग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्ण प्रकाश से परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अर्घ्यन योगाभ्यास करने, विद्या पठन, पाठने और धर्म में पुरुषार्थ कर ज्ञान की उत्पत्ति करने, सब से उत्तम

साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर) विद्यमान रहता है। (प्रश्न) कहा रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में। (प्रश्न) ब्रह्म कहा है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है (प्रश्न) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता (प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्दभोग कैसे करता है ? (उत्तर) उस के सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जैसे —

शृण्वन् श्रोत्र भवति, स्पर्शयन् त्वग्भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति । चेतयश्चित्तम्भवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भवति ॥ शतपथ० का० १४ ॥

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहङ्कार के अर्थ अहङ्काररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और सङ्कल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सद्य आनन्द भोग लेता है। (प्रश्न) उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? (उत्तर) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु षड, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौबीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख

कौन भोगता और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे महामूढ़ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से छूटकर आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । द्रष्टो वेदान्त शारीरिकमूत्रा में —

अभाव वादरिराह ह्येवम् ॥ वेदान्तद० ४ । ४ । १० ॥

जो वादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है अर्थात् जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानत वैसे ही —

भाव जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ वेदान्तद० ४ । ४ । ११ ॥

और जैमिनि आचार्य्यं गुक्त पुरुष का मन क समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रिया और प्राण आदि को भी ग्रियमान मानत है अभाव नहीं ॥

द्वादशाह्वदुभयविधवादरायणोऽन० ॥ वेदान्तद० ४ । ४ । १२ ॥

व्यास मुनि मुक्ति म भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात् शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति म बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव माते हैं ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमा गतिम् ॥

कठो० अ० २ । व० ६ । म० १० ॥

जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है तबको परमगति अर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥

य आत्मा अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसङ्कल्प सोऽन्नेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान् यस्त मात्मानमनुविद्य विजानार्ताति ॥ छान्दो० प्र० ८ । ए० ७ । म० १ ॥

स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके न वा एत देव आत्मानमु-

पासते तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ता. सर्वे च कामा स
सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुवि-
द्य विजानातीति ॥ छान्दो० प्र० ८ । ख० १२ । म० ५ । ६ ॥

मधवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्त मृत्युना तदस्याऽमृतस्या-
शरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वै सशरीर. प्रियाप्रियान्यां न वै
सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीर वाव सन्तं न
प्रियाप्रिये स्पृशत ॥ छान्दो० प्र० ८ । ख० १२ । म० १ ॥

जो परमात्मा अपहृतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु शोक, क्षुधा, विपासा स
रहित सत्यकाम सत्यसङ्ग है उसकी खोज और उसीकी जानने की इच्छा करनी
चाहिय जिस परमात्मा के सम्वन्ध से मुक्त जीव सत्र लोकों और सत्र कामों को
प्राप्त होता है जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना
जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दि य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को
देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो य ब्रह्मलोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा
में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जा कि सत्र का
अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति का प्राप्त करनेवाले विद्वान् लाग करत
हैं उससे उनको सत्र लोक और सत्र काम प्राप्त होत है अर्थात् जो २ सन्त्य कर्ते
हैं वह २ लोक और वह २ काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड-
कर सकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाल
होते हैं वे सासारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है
कि हे प्रमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है और जैसे भिह के
मुख में बकरी होने वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के पीच है सो शरीर इस मरण
और शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख और दुःख
से सदा प्रस्त रहता है क्योंकि शरीर सहित जीव की सासारिक प्रमत्तता की नि-
वृत्ति होती ही है और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सामा-
यिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है। (प्रश्न)
जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुन जन्म मरणरूप दुःखों कभी आत हैं वा नहीं ? क्योंकि -

न च पुनरावर्त्तते न च पुनरावर्त्तते इति ॥ छान्दो० प्र०
८ । खं० १५ ॥ अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ वेदान्त
द० । अ० ४ । पा० ४ । सू० ३३ ॥

यद् गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ भगवद्गीता० ॥

इत्यादि वचनों में विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर
पुनः ससार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में
इस बात का निषेध किया है —

कस्य नूनं कंतमस्यामृतांना मनामहे चारुं देवस्य नाम ।
को नो मुह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ १ ॥
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतांना मनामहे चारुं देवस्य नाम ।
स नो मुह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृश्यं मातरं च ॥ २ ॥
ऋ० ॥ म० १ । सू० २४ । म० १ । २ ॥

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद ॥ ३ ॥ सांख्य० अ० १ ।

सू० १५६ ॥

(प्रश्न) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य
में वर्त्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस ससार
में जन्म देता और माता पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ (उत्तर) हम इस स्वप्न
काशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में
आनन्द भुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का
दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥ २ ॥ जैसे
इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विन्देष्ट बन्ध मुक्ति
का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहता ॥ ३ ॥ (प्रश्न) :-

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ।

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन-
न्तरापायादपवर्गः ॥ न्यायद० अ० १ । सू० २२ । २ ॥

जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दृष्ट व्यसनो में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है। (उत्तर) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जैसे "अत्यन्त दुःखमत्यन्त सुख चास्थ वर्त्तते" बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को है इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है इसी प्रकार यहा भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये। (प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? (उत्तर) -

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

मुण्डक ३ । खं० २ । म० ६ ॥

वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुन महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छाड़ के ससार में आते हैं। इसकी सत्या यह है कि तेतालीस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल होता है इसको गणित की रीति से यथावत् समझ लीजिये। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। (प्रश्न) सब ससार और ग्रन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुन जन्म मरण में कभी न आवें। (उत्तर) यह बात कभी नहा हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामान्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुन उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामान्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते जिनका साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस ससार में न आवे तो ससार का उच्छेद अर्थात् जीव निश्शेष होजाने चाहिये। (प्रश्न) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके ससार में रख देता है इसलिये निश्शेष नहीं होते। (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य होजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट होजायें मुक्ति अनित्य होगई और मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ भडपा हो जायेगा क्योंकि वहा आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से घटती का पा-

राज्य न रहेगा और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी न हो सकता जैसे कटु न हो तो नमुर क्या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई गन्ध भीठा मधुर ही ग्याता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होगा जैसा सब प्रकार के रसों के भोगनेवाले को होता है और जो ईश्वर अन्तर्वाले फर्मा का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना पुत्रिमानों का काम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरनेवाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहा से पुन आना ही अच्छा है । क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दण्डवाता पाणी अथवा फामी को कोई अच्छा मानता है ? जय वहा से आना ही न हा तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहा मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म न लय होता समुद्र में डूब सरना है । (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा । (उत्तर) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामर्थ्य, गुण कर्म, स्वभाववाता है इसलिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाववाला रहता है परमेश्वर के मन्त्र कभी नहीं हाता । (प्रश्न) जब ऐसी नो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इसलिये भ्रम करना व्यर्थ है । (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जबतक ३६००० (छत्तीस सहस्र) बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतना समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहता दुःख का न क्षमा न्या छोटी बात है ? जब आज ग्याते पीते हो कल भूय लगेवाली है पुन भ्रम का उपाय क्यों करते हो ? जा सुधा, नृपा सुदृढ धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, मन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करता ? जैसे मरना आवश्यक है तो भी जीव का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से मोक्षक जन्म न आना है तथापि उसका उपाय करना अव्यावश्यक है (प्रश्न) मुक्ति के

क्या साधन हैं ? (सत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुखको प्राप्त होना चाहे वह अधर्मको छोड़ धर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है । सत्पुरुषों के सग से विवेक अर्थात् सत्याऽमत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य का निश्चय अवश्य करें पृथक् २ जानें और शरीर अर्थात् जीव पाच कोशों का विवेचन करें । एक “अन्नमय” जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है, दूसरा “प्राणमय” जिसमें “प्राण” अर्थात् जो बाहर से भीतर आता “अपान” जो भीतर से बाहर जाता “समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे कण्ठस्थ अन्न पान रौंचा जाता और उल पराक्रम होता है “व्यान” जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के साथ अहङ्कार, वाक्, पाद्, पाणि, पायु और उपस्थ पाच कर्म इन्द्रिया हैं चौथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, आत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका य पाच ज्ञान इन्द्रिया जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है, पाचवा “आनन्दमयकोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द अधिमानन्द और आधार कारणरूप प्रकृति है । ये पाच कोश कहाते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन अवस्था, एक “जागृत” दूसरी “स्वप्न” और तीसरी “सुषुप्ति” अवस्था कहाती है । तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह दीरघता है । दूसरा पाच प्राण, पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय “सक्ष्मशरीर” कहाता है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है । इसके दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात् सूक्ष्मभूतों के अणुओं से बना है । दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुरुरूप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता है । तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात् गहननिद्रा होता है यह प्रकृतिरूप होने से सवत्र विभु और सब जीवा के लिये एक है । चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होता है इसी समाधि संस्कारज शुद्ध शरीर का पराक्रम

मुक्ति में भी यथावत् सहायक रहता है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव प्रयत्न है क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक् है क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, मय का धर्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता कहा जाता है। जो कोश ऐसा रहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व सभी नहीं हो सकता है। इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है। जब इन्द्रिया अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा मनके साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा नुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और नुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है। दूसरा साधन "वैराग्य" अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहा जाता है। तत्पश्चात् तीसरा साधन "पटूक सम्पत्ति" अर्थात् छ प्रकार के कर्म करना एक 'दम' जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा "दम" जिससे भोगादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि घरे कर्मों में हटाकर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा "उपरति" जिससे दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा "तितिक्षा" चाट निन्दा, स्तुति, क्षाम कितना ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवा "श्रद्धा" जो वेदादि मत्स्य शास्त्र और उनके योग से पूर्ण प्राप्त विद्वान् सत्योपदेश महाशयों के वचनों पर विश्वास करना छठा "समाधान" चित्त की एकता यत्न से छ मिलकर एक "साधन" तीसरा कहा जाता है। चौथा "मुमुक्षुत्व" जहाँ जैसे क्षुधा तृप्तातुर को मियाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार

साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के पश्चात् ये कर्म करने होते हैं इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा "सम्बन्ध" ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेत्तादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत् समझ कर अन्वित करना, तीसरा "प्रियोगी" सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा "प्रयोजन" सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। "तदनन्तर श्रवणचतुष्टय" एक "श्रवण" जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब ज्ञान्त ध्यान देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुनकर दूसरा 'मनन' एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शक हो पुन पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान करना, तीसरा "निदिध्यासन" जब सुनने और मनन करने में निश्चिन्त होजाय तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग में देखना, चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा याथावत् ज्ञान लेना श्रवणचतुष्टय कहाता है। मदा तमोगुण अर्थात् मोष, मनीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, प्रियेय आदि दोषों से अनग होके सत्य अर्थात् ज्ञान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मैत्री) मुनी जनों में मित्रता, (कल्या) दूखी जनों पर दया, (मुदिता) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, (उपेक्षा) दुष्टात्माओं में न प्रीति न वैर करना। नित्यप्रति न्यून में न्यून दो घटापर्यन्त मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे जिसमें भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हों। देवो ! अपने चेतनस्वरूप हैं इसी में ज्ञानरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन ज्ञान्त, चंचल, आनन्दित या विषादयुक्त होता है तबको यथावत् देखना है वैसे ही इन्द्रिया प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वदृष्ट का स्मरणकर्त्ता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्पण कर्त्ता और सबसे पृथक् हैं जो पृथक् न होते तो स्वतन्त्र कर्त्ता इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्च क्लेशा ॥

योगशास्त्रे पाठे २ । सू० ३ ॥

इनमें मे अधिष्ठा का स्वरूप कह आये पृथक् वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख में अप्रीति द्वेष और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रह मरूँ नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है । इन पाच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के प्रसन्न को प्राप्त हाके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । (प्रश्न) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ' जैनी लोग मोक्षलिंग, शिवपुर में ना के चुप चाप बैठ रहना, ईसाई चाथा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई बाज गाजे व खादि धारण से आनन्द भोगना, वैस ही मुसलमान सातवें आसमान, वामगार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव वैकुण्ठ और गोकुलिय गोसाईं गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि का प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पौराणिक लोग (सांलोक्य) ईश्वर के लोक में निवास, (मानुष्य) छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, (सांख्य) जैसे उपासनीय देव की आ कृति है वैसा बन जाना, (मामीप्य) सबके समान ईश्वर के समीप रहना, (सायु- ज्य) ईश्वर से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति लोग मग्न में लय होन को मोक्ष समझते हैं । (उत्तर) जैनी (१२) बारहवें, ईसाई (१३) तेरहवें और (१४) चौदहवें समुद्राम में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लियेंगे जो वामगार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रिया मद्य मासादि पाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं यह यहाँ में फुट बिगड़ नहीं । वैस ही महादेव और विष्णु के सगुण आकृति वाल पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहाँ के धनाढ्य राजाओं से अधिक इच्छा ही लिखत है कि बड़ा राग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगा यह उन्की यात मिथ्या है क्योंकि जहाँ भोग वहाँ रोग और जहाँ रोग वहाँ वृद्धावस्था अवश्य होती है । और पौराणिकों में पृथक्ता चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतङ्ग परवादिकों की भी मृत्यु सिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये "मातामय" मुक्ति अनायाम प्राप्त है "मामीप्य" ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने में सब उसके समीप हैं इसलिये "मामीप्य" मुक्ति स्वतः सिद्ध है "सानुष्य" जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन दान से स्वतः वधुवधू है इसमें "सानुष्य" मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सबव्यापक परमात्मा में व्याप्त होने में मंगुल

हैं इससे "सायुज्य" मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गन्धे आदि को भी प्राप्त है ये मुक्तिया नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, कैलाश, वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक् हों तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १२ (धारह) पत्थर के भीतर दृष्टि पन्ध होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है कि जहा इच्छा हो वहा विचरे कहीं अटके नहीं। न भय, न शङ्का, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रत्यक्ष कहा है समय पर जन्म लेते हैं। (प्रश्न) जन्म एक है वा अनेक? (उत्तर) अनेक। (प्रश्न) जो अनेक हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्या नहीं? (उत्तर) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात् जन्मा पाचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और जागृत वा स्वप्न में बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जगत्सुषुप्ति अर्थात् गाढ-निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पाचवें महीने के तृतीय दिन बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था? और मन में क्या विचार था? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शङ्का करनी केवल लडकपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है नहीं ता सय जन्मों के दुःखों को देख ० दुःखित होकर मरजाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं। (प्रश्न) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसका दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उमो का यह फल है तभी वह पाप कर्मों से बच सके? (उत्तर) तुम जान के प्रकार का मानते हो? (प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों में आठ प्रकार का। (उत्तर) तो जब तुम जन्म में लेकर समय ० में राज, वन, बुद्धि विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि

सुख दुःख ससार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते। जैसे एक अंधश और एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात् कारण वैद्य जान लेता है और अविद्वान् नहीं जान सकता उसने वैद्यकविद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अंधश भी इतना जान सकता है कि मुँह से कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुँह यह रोग हुआ है वैसे ही जगत् में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्या नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि बिना पाप के दानि-द्रव्यादि दुःख और बिना पूर्वसञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निवृद्धिता उसको क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत् रहता है (भ्रम) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने बपवा में छोटे और बड़े वृक्ष उगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से उरे। (उत्तर) परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना मार्गता अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटनेयोग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने में दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण क करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत् के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यूना और अप्र-विष्टित होवे क्या इस जगत् में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देनेवाला निन्दनीय अप्रविष्टित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर न्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। (भ्रम) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचार है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अथवा नहीं जो अन्यायी हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। (भ्रम) बड़े छोड़ों को एकमात्र गुण दुःख है मछों को पड़ी चिन्ता और छोड़ों का छाटी—जैसे किसी साहूकार का पिता राजपर में लागू रुपये का हाता वह अपने घर में पालकी में बैठकर कपड़ों में दृष्टान्त में जाता हो बाजार में होके उसको जाता देखकर अस्थानी लोग कहते हैं कि हेरोग पुण्य

पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राश्वि-वाक् (वकील) के पास जाऊँ वा सरिश्तेदार के पास, आज हारुगा वा जीतूगा न जाने क्या होगा और कहार लोग तमारा पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हैं। जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हारजाय तो सेठजी दुःखसागर में डूब जाय और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल त्रिलोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर ककर पत्थर और मट्टी ऊँचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समझो (उत्तर) यह समझ अज्ञानियों की है क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बनजा और कहार से कहें कि तू साहूकार बनजा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीचे और ऊँचे बनना दोनों न चाहते देखो एक जाव बिद्वान्, पुण्यात्मा, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घबियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धयुक्त जलादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथष्ट मिलता है उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर सिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड से आनन्द होता है दूसरे का जन्म जगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घृषा थपेड़ा आदि स पीटा जाता है अत्यन्त आर्तस्वर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीनों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने ॥ परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे भरे पीछ भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जावेंगे धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उसकी

प्रसन्नता हागी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भये न होकर समार में पापकी शुद्धि और धर्म का क्षय हो जायगा इसलिये पूर्वजन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्वजन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य और अन्य पञ्चादि के शरीर में जीव एकसा है वाभिन्न २ जाति के ? (उत्तर) जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। (प्रश्न) मनुष्य का जीव पञ्चादि में और पञ्चादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं ? (उत्तर) हा, जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पञ्चादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप परावर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता है इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरानि सामग्रीवाल होते हैं और जब अधिक पाप का फल पञ्चादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में जाता है जब शरीर में निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अर्थात् आकाशस्थ वायु में रहता क्योंकि "यमेन वायुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायुका है गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष स्पष्टन मण्डन ग्यारहव मनुष्ठा-म में लिखा है। पश्चात् धर्मराज अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पापपुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट होकर क्रमशः धीर्गमे जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हा तो स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हा तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नवस्य गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजसोर्ध के द्वारा होने से जाना है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि जबतक उत्तम वर्गोपामना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्य, भूत, जन्म और मुक्ति में महापन्नपर्यंत जन्म मरण सुखों से रहित होकर आनन्द में रहता है। (प्रश्न) मनुष्य जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? (उत्तर) अनेक जन्मों में क्या कि —

भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिशिष्यन्ते सर्वसशया ।

जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे ॥

मुराडक २ । ख० २ । म० ८ ॥

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गाठ कट जाती, सब सशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है । (प्रश्न) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर) पृथक् रहता है, क्योंकि जा मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन है वे सब निष्फल होजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्सङ्ग योगाभ्यास पूर्वोक्त सध साधन करता है वही मुक्ति को पाता है ।

सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहित गुहाया परमं
व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते-
ति ॥ तैत्तिरी० । आनन्दवल्ली । अनु० १ ॥

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस "विपश्चित्" अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात् जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है । (प्रश्न) जैसे शरीरके बिना सासारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं और इतना अधिक सुनो-जैसे सासारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है । वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान में सब सृष्टि को देखता अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक-लोकान्तरों में अर्थात् जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता है जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी

होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत् होता है यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयतृष्णा में फँसकर दुःखविशेष भोग करता नरक कहाता है । "स्व" सुख का नाम है "स्व सुखगच्छति यस्मिन् स्वस्वर्ग" "अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक इति" जो सामारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है यही विशेष स्वर्ग कहाता है । सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जबतक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा क्योंकि जिन का कारण अर्थात् मूल होता है वह नष्ट नहीं होता जैसे —

छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःख नश्यति ।

जैसे मूल फटजाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः—

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाऽशुभम् ।

वाचा वाचा कृत कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ १ ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नर ।

वाचिकैः पद्मिमृगता मानसैरन्यजातिताम् ॥ २ ॥

यो यदैषा गुणो देहे साकल्पेनातिरिच्यते ।

स तदा तद्गुणप्रायं त करोति शरीरिणम् ॥ ३ ॥

सत्त्वं ज्ञान तमोऽज्ञान रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।

एतद् व्याप्तिमदेतेषा सर्वभूताश्रित वपुः ॥ ४ ॥

तत्र यत्प्रीतिसयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धाभ सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५ ॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्रजोऽप्रतिपं त्रिव्यात्सतत हारि देहिनाम् ॥ ६ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम् ।
 अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ ७ ॥
 त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां य फलोदय ।
 अग्नौ मध्यो जघन्यश्च त प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥
 वेदाभ्यासस्तपो ज्ञान शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
 धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुणलक्षणम् ॥ ९ ॥
 आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रह ।
 विषयोपसेवा चाजलं राजस गुणलक्षणम् ॥ १० ॥
 लोभ स्वप्नो धृति क्रौर्यं नास्तिक्य भिन्नवृत्तिता ।
 याचिष्णुता प्रमादश्च तामस गुणलक्षणम् ॥ ११ ॥
 यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यैश्चैव लज्जति ।
 तज्ज्ञेय विदुषा सर्वं तामस गुणलक्षणम् ॥ १२ ॥
 येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।
 न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेय तु राजसम् ॥ १३ ॥
 यत्सर्वेणैच्छति ज्ञातु यन्न लज्जति चाचरन् ।
 येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ १४ ॥
 तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।
 सत्त्वस्य लक्षणं धर्मं श्रेष्ठ्यमेवा यथोत्तरम् ॥ १५ ॥
 मनु० अ० १२ ॥ श्लो० ८ । ९ । २५-३३ । ३५-३८ ॥

अर्थात् मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निष्टुष्ट स्वभाव को जानकर
 उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निष्टुष्ट का त्यग करे और यह भी निश्चय जाने
 कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उस को मन, वाणी
 से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अर्थात् मुख दुःख को भोगता है
 ॥ १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म क-

रता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और
 मृगादि तथा मनसे किये दुष्ट कर्मों से चाटाल आदि का जरीर मिलता है ॥ २ ॥
 जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वृत्तता है वह गुण उस जीव को अपने
 सदृश कर देता है ॥ ३ ॥ जय आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जय अज्ञान रहे तब
 तम और जय राग द्वय में आत्मा लग तब रजोगुण जानना चाहिये, य तीन प्रकृति
 के गुण सब ससारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विभक्त इस
 प्रकार करना चाहिये कि जय आत्मा में प्रमत्तता मन प्रमत्त प्रशान्त के सदृश दु-
 क्षभानयुक्त वस्ते तब समझना कि सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अ-
 प्रधान हैं ॥ ५ ॥ जय आत्मा और मन में सत्त्वयुक्त प्रमत्तता रहित विषय में उधर उधर
 गमन प्रागमन में लग तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण
 अप्रधान है ॥ ६ ॥ जय मोह अर्थात् सामारिक पदार्थों में कैसा हुआ आत्मा और
 मन हो, जय आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क विवेकरहित
 जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय गुण तमोगुण प्रधान
 और सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७ ॥ अथ जो इन तमोगुणों का उत्तम मध्यम
 और निष्टुष्ट कलाप्य होता है उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ जो वदों का
 अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म
 क्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ९ ॥ जब
 रजोगुण का उदय सत्त्व और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में कविता
 धैर्यत्याग असत् कर्मों का प्रवृत्ति निरन्तर विषयों का भेषा न प्रीति होती है तभी
 समझना कि रजोगुण प्रधानता से गुण में वृत्त रहा है ॥ १० ॥ जय रजोगुण का
 उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अन्तर्लोक अर्थात् सब पापों का
 मूल यदता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, ना-
 स्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, निम्न २ अन्तःकरण की धृति
 और एकाग्रता का अभाव और विन्हीं व्यक्तियों में फैलाता तब तमोगुण का
 लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा तब अपना आत्मा जिस चीज
 को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शका और भय की भाव
 होय तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस धर्म से इस लोक में
 जीवात्मा पुष्कल प्रमिद्धि पावता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को

दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और
जैव मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे
कामों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण
ही में रुचि रहे तब समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ १४ ॥ तमोगुण
का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ मग्न की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्म
की सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥
अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं —

देवत्व सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वश्च राजसा ।

तिर्यक्त्व ताममा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥

स्थावरा कृमिकीटाश्च मत्स्या सर्पाश्च कच्छपाः ।

पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥

हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शृङ्गा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥

भृङ्गा मृगान्ताश्चैव पुरुषा शस्त्रवृत्तयः ।

द्यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥

राजान् क्षत्रियाश्चैव राज्ञा चैव पुरोहिताः ।

वाटयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूत्तमा गतिः ॥ ७ ॥

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥ ८ ॥

यज्वान् ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ९ ॥

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म्मो महानव्यक्तमेव च ।

उत्तमां सात्त्विकीमेता गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १० ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्म्मस्यासेवनेन च ।

पापान्सयान्ति ससारानविद्वासो नराधमाः ॥ ११ ॥

मनु० अ० १२ । श्रु० ४० । ४२-५० । ५२ ॥

जो मनुष्य सात्त्विक है वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, पृथ्वी, फीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म का प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, स्लेच्छ निन्दित कर्म करनेवाले, सिद्ध, व्याघ्र, बर्राह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कबित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं), सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात् अपने मूल के लिये अपनी प्रशंसा करनेवाले, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् मवादिके आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे कल्ला अर्थात् तलवारभा ६ से मारने वा कुदर आदि से खोदनेवाले मल्ल अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले नट जो घाम आदि पर कला कूना चढ़ना उतरना आदि करते हैं शस्त्रपारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, स्रियवर्गस्थ राजाआ के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राद्विवाक् (वकील वारिष्ठर), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ६ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धर्व (गानेवाले), गुप्तक (वादित्र बजानेवाले), यक्ष (धनाढ्य), विद्वां क सयक और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूपवाली स्त्री इनका जन्म पाते हैं ॥ ७ ॥ जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेदपाठी विमान के चक्रान्तारों योतिनी और दैत्य अथवा देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे भीषण कर्त्ता, वेदार्थविना, विद्वान् वेद विगुण आदि और काल विद्या के ज्ञाता, शूद्र, शानी और (भाष्य) कायमिश्रि क मिये मन्त्र कर्म मान्य कर्त्ताओं का जन्म पाते हैं ॥ ९ ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त हों वे उत्तम कर्म करते हैं

वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसृज सब सृष्टिकर्म विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को बनानेहारे धामिरु सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अन्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त हाते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करनेहारे अविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःख रूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस २ प्रकार कर्म जीव करता है उस २ को वसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावों में न फँसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि —

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ पा० १ । २ ॥

तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ पा० १ । ३ ॥

ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र हैं—मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मा से मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पञ्चात् उसका निरोध कर एकाम अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अप्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सन और से मन की वृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाम और निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और —

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥

साख्ये अ० १ । सू० १ ॥

जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीर सम्यन्धी पीडा, आधिभौतिक जो दूमेरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिज्ञात मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है । इसके आगे आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का विषय लियेंगे ॥ १ ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्षविषये

नवम समुल्लास सम्पूर्णः ॥ ६ ॥

अथ दशमसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽऽचाराऽनाचारमक्षयाऽभक्ष्यविषयान्
व्याख्यास्यामः ।

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्बिषयों के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहा जाता है इनको लिखत हैं —

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २ ॥

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः ।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

वेदोऽखिलो धर्ममूलः स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥

सर्वान्तु समवेक्ष्येद निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मं निविशेत् वै ॥ ६ ॥

श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम् ॥ ७ ॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यं शरीरसंस्कारं पावनं प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते ।

राजन्यवन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः ॥ १२ ॥

मनु० अ० २ । श्लो० १-४ । ६ । ८ । ११-१३ । २६ । ६५ ॥

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन राग-द्वेषरहित विद्वान् लोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्त्तव्य जानें वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस ससार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहै कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूँ वा होजाऊँ तो वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ, सत्यभाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि सफल ही स बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आत्मका खोलना और मोचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वन मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस २ कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शङ्का, लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सवन करना उचित है देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय,

शका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥
 मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अन्ते प्रकार
 विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ५ ॥
 क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान
 करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर्ग के सर्वात्तम मुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥
 श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इनसे मनुष्य कर्त्तव्याऽकृतव्य का निश्चय क-
 रना चाहिये जा कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्तग्रन्थों का अपमान करे उस
 को श्रेष्ठ लाग जातिवाह्य कर दे क्योंकि जा वेद की निन्दा करता है वही नारिक
 कहाता है ॥ ८ ॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के
 ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्म लक्षित होता
 है ॥ ९ ॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं
 होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म का जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद
 ही परम प्रमाण है ॥ १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप
 कर्मा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने मन्तानों का निषेकादि सम्कार करें जो इस
 जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है ॥ ११ ॥ ब्राह्मण के सोलहवें, क्षत्रिय के
 चौदसवें और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म और चौरमुण्डन होजाना चाहिये
 अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रख के अन्य डाढ़ी मूछ और शिर
 क बाल सदा मुडवाते रहना चाहिये अर्थात् पुन कभी न रखना और जो क्षी-
 तप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने कश रक्ख और जो अति उष्ण देश
 हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से
 उष्णता अधिक होती है और उससे शरीर जलता है टाढ़ी मूछ रखने से
 भोजन पान अन्य प्रकार नहीं हो चिट् दृश्यते भी बालों में गूँजाता है ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां चतुर्विधं विपहारिषु ।

सयमे यत्नमातिष्ठेत्तन्मयं यन्तव वाजिनाम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन चित्तं चित्तसंशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्मेततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
 हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ ३ ॥
 वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपासि च ।
 न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ४ ॥
 वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं सयम्य च मनस्तथा ।
 सर्वान् ससाधयेदर्थानाक्षिण्वन् योगतस्तनुम् ॥ ५ ॥
 श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।
 न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥
 नापृष्ट कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यान्येन पृच्छत ।
 जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ ७ ॥
 वित्तं बन्धुर्वयं कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
 एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥ ८ ॥
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।
 अज्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ ९ ॥
 न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥ १० ॥
 विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणान्तु वीर्यतः ।
 वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।
 यो वै युवाप्यधीयानस्त देवा स्थविर विदुः ॥ १२ ॥
 यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।
 यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १३ ॥

अहिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४ ॥

मनु० अ० २ । श्लो० ८८ । ६३ । ६४ । ६७ । १०० ।

६८ । ११० । १३६ । १५३-१५७ । १५६ ॥

मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रिया वित्त को हरण करनेवाले विषयों में प्रवृत्त करता है उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथि रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्ममार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा चलाया करे ॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयामक्ति और अधर्म में चटाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट मित्रि को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसका करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होने हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जनको मिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पाच कर्मेन्द्रिय, पाच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग में शरीर की रक्षा करता हुआ मय अशों को मिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के शोक, अन्ध स्पर्श करने सुग और दुष्ट स्पर्श से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दित और निम्न भोजन करके दुःखित, सुगन्ध में कषि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कामा विना पूछे वा अन्याय में पड़नेवाले को कि जो कपट में पड़ता हो उसको उत्तर न द्य उनका सामने बुद्धिमान जड़ का समान रहे हा जो निष्कपट और जिज्ञासु हा उनको विना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल तीमरी अवस्था, चौथा उत्तम वस्त्र और पाचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पाच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम वस्त्र, बन्धु से अधिष्ठ अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्यावाले वक्त्रोत्तम अधिक माननीय हैं ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सौ वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित

है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान् अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १० ॥ प्राज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धनधान्य से और शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के बाल श्वेत होने से बुढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा ये पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२ ॥ और जो विद्या कर वह जैसा काष्ठ का हाथी है तथा चमड़े का मृग होता है वैसा अविद्वान् मनुष्य जब में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मियों को निवेदता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी में शास्त्रों को मूल धोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं लोग धन्य है ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान स्थान सब शुद्ध रखे क्योंकि के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ाने शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर होजाय ॥

आचार प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्त स्मार्त्त एव च ॥

मनु० अ० १ । १०८ ॥

जो सत्यभाषणादि कर्मा का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है ॥

मा नो वधी पितरं मोत मातरंम् ॥

यजु० अ० १६ । मं० १५ ॥

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

अथर्व० का० ११ । व० १५ । म० १७ ॥

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अतिथिदेवो भव ॥ तैत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० ७ । अनु० ११ ॥

माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है और जिस २ कर्म से जगत् का उपकार हो वह २ कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्यकर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे आप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन है उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । (प्रश्न) आर्यावर्त्त देशवासियों का आर्यावर्त्त देश से भिन्न २ देशों में विपश्यने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ? (उत्तर) यह बात मिथ्या है क्योंकि कर शुद्धाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहाँ हटा के हरेगा आचार और धर्मभ्रष्ट कभी न होगा और जो आर्यावर्त्त में रहकर गैर देशों में चला करेगा वही धर्म और आचारभ्रष्ट कहावेगा जो गेसा ही होता तो —

रोहरेश्च द्वे वर्षे वर्ष हैमवत ततः ।

अग्निर्हमेणैव व्यतिक्रम्य भारत वर्षमासदत् ॥

न ह्येस देशान् विविधान् पश्यश्चीनहूणनिपेवितान् ॥

महाभारत शान्ति० मोक्षध० । अ० ३२७ ॥

ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यासशुकसंवाद में हैं—अर्थात् एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात् जिमको इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे शुकाचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ? व्यासजी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की माझी केलिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का चपन सुनकर शुकाचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से दर्शन उत्तर और वायव्य कोण में जो देश घसते हैं उनका नाम हरिवर्ष या अर्थात् हरिकहते हैं बम्बर को उस देश के मनुष्य अथ भीरुसुग अर्थात् धानर के समान भूरे नत्रवाने होते हैं तिन देश का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हें को मातृभूमि में “हरिवर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिसको हुए “यवद्वीप” भी कहते हैं उन देशों को

देखकर चीन में आये चीन से हिमालय और हिमालयसे मिथिलापुरी को आये । और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वत्थरी अर्थात् जिसको अग्नियान नौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे । धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको "कंधार" कहते हैं वहा की राजपुत्री से हुआ । माद्री पाण्डु की स्त्री "ईरान्" के राजा की कन्या थी । और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको "अमेरिका" कहते हैं वहा के राजा की लडकी बलोपी के साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्योंकर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्यावर्त्तदेशीय लोग व्यापार राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शका है वह केवल मूर्खों के वहकान और भ्रमज्ञान बढ़ने से है जो मनुष्य देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भाति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण घुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेदया आदि के समागम से आचारभ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं ॥ यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है ? हा, इतना कारण तो है कि जो लोग मासभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उनके संग करने से आर्यों को भा यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों का छोड़ गुणों को ग्रहण कर तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है । सज्जन लोगों को राग द्वेष अन्यान्य मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वैर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है

और यह भी समझें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्त्तव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी टोप नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हा, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पागण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखें जिससे कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की वन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पागण्डो लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको बिना पढ़ावेंगे और देश देशान्तर में जाने की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमान् होकर हमारे पागण्ड जाल में न फँसने में हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हाजावेगी इसीजिये भोजन छात्रन में बरतड़ा डालते हैं कि ये दूसरे देश में न जा सकें। हा, इतना अवश्य चाहिये कि मद्यमास का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रमाई घना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोंट हाथी रथ पर चढ़ा वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूर्खता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते करते सत्य, शान्त्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और झूठा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिछे ता पत्राकर्त्ताओं परन्तु मैना न होने पर जानो सब आर्यावत्त देश भर में चौका लगा के मद्यमास गूँथ कर दिया है। हा, जहाँ भोजन करें वम स्थान को धोने, स्नान करने, क्रादू लगान, कुरा कर्कट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान धष्ट पाकशास्त्र करना। (प्रश्न) मद्यमास निषेध क्या है ? (उत्तर) मद्यमास जल आदि में अन्न पकाये जावे और जो घी दूध में पकाने हैं यह निम्नरा अर्थान चाह्यो। यथा भा इन जूतों का खलावा हुआ पागण्ड है क्योंकि निम्नमें घी दूध अधिक लग उमका गाने में स्वाद और उदर में बिकना पदार्थ अधिक जाव इसीलिय यह प्रयत्न रखा है नहीं हा जो अग्नि वा काल में पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ पका है जो पका

खाना और कथा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्योंकि चणू आदि कच्चे भी खाये जाते हैं (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें ? (उत्तर) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन ऐसी व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के बिना न खावें, सुनो प्रमाण —

आर्याधिष्ठिता वा शूद्रा सस्कर्त्तार स्युः ॥ आपस्तम्ब

धर्मसूत्र । प्रपाठक २ । पटल २ । खण्ड २ । सूत्र ४ ॥

आर्या के घर में शूद्र अर्यान् भूमि स्त्री पुरुष पाकाविसेवा करें परन्तु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें आर्यों के घर में जबरसे बनावें तब मुग्न बाध के बनावें क्योंकि उनके मुग्न से उच्छिष्ट और निकला हुआ आस भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन और नग्नोद्दन करावें स्नान करके पाक बनाया करें आर्या को खिला के आप खावें । (प्रश्न) शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं ? (उत्तर) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानों सब जगत् भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट गालिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भर्गा, मुसलमान, ईसाई आदि लोग रेतों में से ईश्वर को काटते छीलते पीलकर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सर्ग करके उन्हीं बिना धोये हाथों से छत्ते, उठाते, धरते आधा साठा चूस रस पीके आधा बसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले में बिष्टा, मूत्र, गोबर, धूँजी लगी रहती है उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतदि रगने और आटा पीसते समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाने और पीसना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूल कद में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के हाथ का गालिया । (प्रश्न) फल, मूल, कद और रस इत्यादि अन्न में दोष नहीं मानते ? (उत्तर) बाह जी बाह ! मत्स्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूल राग खाते गुड़ शक्कर मँठी लगती दूध घी पुष्टि करता है इमीलिये

यह मतलबसिन्धु क्या नहीं रचा है अच्छा जो अट्ट में दोष नहीं तो भगी वा मुसलमान अपन हाथों से दूसरे स्थान में घनाकर तुमको भाके देवे तो गालों वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अट्ट में भी दोष है। हा, मुसलमान ईसाई आदि मद्य मामाहारियों के हाथ के गाने में आध्यात्मिक आश्रम आदि स्थान पाना अपराध पाँछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीयता जबतक एक मत एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तुकेवल खाना पाना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जबतक धुंधी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बात नहीं करते तबतक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त्त में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा धात्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विपयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविषा का अप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पाच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं उनको भी भूलगय ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पांडव और यादवों का सत्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह भयकर राक्षस कभी छूटगा वा आर्यों को सब मुर्गों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ? अभी कुछ दुर्योधन गोप्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दृष्टमार्ग में आर्य लोग अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रह है परमेश्वर कृपा कर कि यह राजरोग हम आर्यों में से गढ़ जाजाय। भक्त्याभ्यस्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशास्त्रोक्त दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त, जैसे धर्मशास्त्र में —

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० ५।५ ॥

द्विज अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गलिय विषा मृगानि के ससर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना।

वर्जयन्मधुमांस च ॥ मनु० २।१७७ ॥

जैसे अनक प्रकार के मद्य, गाजा, भाग, अफीम आदि —

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ शार्ङ्ग-

धर अ० ४।श्लो० २१ ॥

जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमासाहारी स्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमास के परमाणुओं ही से पूरित है उनके हाथ का न खाव जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घा, घैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र उ सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं का न मार, न मारने द। जैसे किसी गाय से बीस सर और किमी से दो सर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सर प्रत्येक गाय स दध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छ महीने तक दध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध स २४९६० (चौबीस सहस्र नौसौ साठ) मनुष्य एकवार में तृप्त हो सकते हैं उसक उ बछिया उ बछड़े होते हैं उनमें से दो मरजायें तो भी दश रहे उनमें से पाच उछ दिया के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० (एक लाख चौबीस सहस्र आठ-सौ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पाच बैल वे जन्मभर में ५००० (पाच सहस्र) मन अन्न न्यून स न्यून उत्पन्न कर सकते हैं वस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन-पाव खावे तो अढ़ाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध और अन्न मिला ३७४८०० (तीन लाख चौहत्तर सहस्र आठसौ) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों सख्या मिला क एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चार लाख पचहत्तर सहस्र छ सौ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो अस ख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न बैल गाड़ी सपारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़ उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घा से जितने बुद्धिबुद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इससे सुन्योप-कारक आर्यों ने गाय को गिना है। और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार समझगा। बकरी के दूध में २५९२० (पचीस सहस्र नौसौ बीस) आदमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, उट, भेड़, गधे आदि से भी उब उपकार होते हैं *। इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की हत्या करने-वाले जानियेगा। हेन्यो! जब आर्या का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जात थे तभी आर्यावर्त्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द में

* इसकी विशेष व्याख्या "गोकर्णानिधि" में की है।

मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की उद्भूति होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मासाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारनेवाले मशयानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से कृमय आद्यों के दुःख की उदती होती जाती है क्योंकि —

नष्टे मूले नैव फल न पुष्पम् ॥ वृद्धचाणम्य अ० १० । १३ ॥

जब वृत्त का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहा से हों ? (प्रश्न) जो सभी अहिंसक होजाये तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ जायें कि सब गाग आदि पशुओं का मार खाय तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ होजाय ? (उत्तर) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से भी विमुक्त कर दें । (प्रश्न) फिर क्या उनका मांस फेंक दें ? (उत्तर) चाहे फेंक दें चाहे कुत्ते आदि मासाहारियों को गिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मासाहारी खावे तो भी ससार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मासाहारी होकर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विग्रासघात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभय और अटिंसा घमोंदि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से म्यास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि होवे वन वण्डुलादि गोधूम फल मूल वन्द दूध घी मिष्टादि पदार्थों का भेदन यथायोग्य पाक मल करके यथोचित समय पर गिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विकृत विकार करनेवाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य है । (प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुर्मी आदिके साथ खाने में अच्छे मनुष्य का भी कथिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगड़ ही होता है सुभार नहीं हमोभिये —

नोच्छिष्ट कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

न चैवात्यश्नत् कुर्यान्नचोच्छिष्ट कचिद् व्रजेत् ॥ मनु० ॥ २ । ५६ ॥

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच जग्न खाकर न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोने बिना कहीं शहर

बधर जाय (प्रश्न) “गुरोर्गच्छिष्टभोजनम्” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? (उत्तर) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्ध स्थिर है उसका भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात् शिष्य को भोजन करना चाहिये । (प्रश्न) जो गच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का गच्छिष्ट सहित, बछड़े का गच्छिष्ट दूध और एक प्रास खाने के पश्चात् अपना भी गच्छिष्ट होता है पुन उनको भी न खाना चाहिये । (उत्तर) सहित कथनमात्र ही गच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुवर्ती औषधियों का सार ग्राह्य बछड़ा अपनी मा के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये गच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये । और अपना गच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो । स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का गच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आँख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहा होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का गच्छिष्ट अर्थात् जूठा न खाय । (प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर गच्छिष्ट न खावें ? (उत्तर) नहीं क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न २ है । (प्रश्न) कद्दोजी मनुष्यमात्र के हाथ की कीहुई रसोई के खान में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चाडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमड़े के हैं और जैसा कधिर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चाडाल आदि के, पुन मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? (उत्तर) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चाडाल और चाडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चाडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चाडालादि नीच भगी चमार आदि का न खाना । भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वर्तोगे ? तब तुम को सङ्कुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुँह से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी

याओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ? (प्रश्न) जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? (उत्तर) गाय के गोबर से वैसा पुण्य नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकना होने से शीघ्र नहीं खरबड़ता न कपड़ा धिगड़ता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मेल चढ़ता है वैसा सूने गोबर से नहीं होता मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह दृग्गणे में अति सुन्दर होता है और जहाँ रसोई बनती है वहाँ भोजनादि करने से घाँ, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उससे मक्खी कीड़ी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से दूर होते हैं जो उसमें झाड़ू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पायाने के समान वह स्थान हाजाता है इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाड़ू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पक्का मकान होता जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति होजाती है। जैसे भियाजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, वहाँ चूनी हाड़ी, कहीं जूँटी रक्खी, कहीं हाड गोट पटे रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा घुरा लगता है कि जो कोई भ्रष्ट मनुष्य जाकर बैठे तो उसे घात होने का भी भभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही यही स्थान दीखता है। भला जो कोई इन में पड़े कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम शेष गिनते हो परन्तु चून्हे में कड़े जलाने, उसकी आग में तमाखू पीने, घर की भाँति पर लेपन करन आदि से भियाजी का भी चौका श्रष्ट होजाता होगा इसमें क्या सदेह। (प्रश्न) चौक में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीख रहा भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो पोछे आदि गाँवा पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (प्रश्न) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? (उत्तर) जो आया में शुद्ध रीति से बनाम तो परापर सब आया के साथ खाने में कुछ भी हाँ नहीं क्योंकि जो प्रायश्चादि वस्त्र ध्यानी पुरुष रसोई पतान चौका देनेवाला भाँटे माजने आदि दृग्गणे में पड़े रहें तो पि-यादि शुभगुणों की शुद्धि कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा क्रपि महर्षि आये व एक हाँ पाकशाला से भोजन किया करते थे जय से ईसाई मुन्तामान आदि के मतमता तर पल, आपस में रीर विराय दूना

उन्हीं ने मद्यपान गोमासादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोज-
नादि में बरखा होगया । देखो ! काबुल, कंधार, ईरान्, अमेरिका, यूरोप आदि
दशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्यावर्त्त
देशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के
साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में
वेदोक्त एक मत था उसीमें सब की निष्ठा थी और एकदूसरे का सुख दुःख हानि
लाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुतसे
मतवाले होने से बहुतसा दुःख और विराध बढ़ गया है इसका निवारण करना
बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अकुर डाले
कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हो इसमें सब विद्वान लोग विचार
कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बढ़ावें ॥

यह थोड़ासा आचार अाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा, इस ग्रन्थ का
पूर्वार्द्ध इसी दशमे समुद्भास के साथ पूरा होगया । इन समुल्लासों में विशेष ख-
ण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जतनक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ
भी सामान्य न बढ़ाते ततक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं स-
मझ सकते इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अथ उत्तरार्द्ध
अर्थात् जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन लिगेगे, इन चारों
में से प्रथम समुल्लास में आर्यावर्त्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में
ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में
लिगेगे और पश्चात् चौदहव समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा
जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देख परंतु
सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ासा खण्डन मण्डन किया है
इन चौदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में
सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो इठ दुराग्रह और ईर्ष्या से

हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इम ११ वें समुदास में दिग्याता जाता है इस में कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न कर क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करन कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वसना अति उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करन कराने के लिये है न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये, इसी मतमतान्तर के विवाद स जगत् में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं और हागे उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं जतक इम मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध चान न छुटगा ततक अन्यास्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और निशप विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना करना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वान् के विरोध ही ने सब का विरोध जाल में कैदा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयासन में न कैसकर सब के प्रयोजन का मित्र करना चाहें ता अभी एकमत होजाय इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिगेग सर्वशक्तिमान् परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उल्माह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे।

अलमनिविस्तरेण विपरिचद्वराशिरोमणिषु ॥

उत्तरार्द्ध ॥

अथैकादशसमुल्लासारम्भः ॥

अथाऽऽर्यावर्तीयमतखण्डनमण्डने विधास्याम ॥

अत्र आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसनेवाले हैं उनके मत का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यह आर्यावर्तदेश ऐसा है जिसके मट्टश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे इसलिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्या से भिन्न मनुष्यों का नाम द्रव्यु है जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह यात तो झूठी है परन्तु आर्यावर्त देश ही स्थला पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप दूरिद विदग्धा दूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य होजात है ॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥ मनु० २।२० ॥

। सृष्टि से ले के पाच महस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त श्रौयों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य या अन्य देश में गण्डलिक अर्थात् छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडवपर्यन्त यहां के राज्य और राजशामन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है । इसी आर्यावर्तदेश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्

विद्वानों से भूगोल के मनुष्य प्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रा की शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्धपर्यन्त यहाँ के राज्याधीन, सभ राज्य थे। सुनो! चीन का भगदत्त, अमेरिका का वावाहन, यूरोप देश का विद्यालोक प्रवीण मार्जार के सदृश आसपास, यवनजिमको चूना न कह आये और इरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आतानुसार आय थे। जब रघुगण राजा थे तब राजग भी यहाँ के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में विकट होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसका भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायम्भुव राजा से लेकर पाण्डवपर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्परधाम परस्पर के विरोध में लड़कर नष्ट होगये क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानो, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह समार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन अमर्य प्रयोजन से अधिक हाता है तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है इसमें देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यक्त बढ जाते हैं जैसे कि मद्य मास सेवन, बान्धावस्था में विवाह और स्वेच्छानारादि दोष बढ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्यापौशता और मेना इतनी बढे कि जिमका सामना करन आता भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पक्षपात अभिमान बढकर अन्याय बढ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष बढ़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होय जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविन्दमिहजी ने मर्गे होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्नभिन्न कर दिया।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिन केचित्तु-
 वृन्तभूरियुन्नेन्द्रयुन्नकुवलयश्चयौवनाश्चवद्ध्यश्चाश्वपतिशशवि-
 न्दुह्रिश्चन्द्राऽम्बरीपननक्तुर्मर्यतिययात्यनरण्याक्षसेनाढ्य ।
 अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः । मैत्र्युपनि० प्र० १ । ग्य० ४॥

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि में लेकर महाभारतपर्यन्त अत्यन्त साधर्मिक

होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं जैसे यहाँ सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुबल याश्व, यौवनाश्व, वदध्यश्व, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, सूर्याति, ययाति, अनरण्य, अश्वसेन, मरुत्त, भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारतादि ग्रंथों में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है (प्रश्न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं या नहीं? और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं या नहीं? (उत्तर) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इनका सम्भव है (प्रश्न) क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे "मन्त्र" अर्थात् विचार से सिद्ध करते और चलाते थे और जो मन्त्र अश्वशब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहै कि मैं से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्वा पर भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप इसलिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा "राजमन्त्री" अर्थात् राजकर्मों का विचार करनेवाला कहता है वैसे मन्त्र अर्थात् विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकौशल उत्पन्न होते हैं जैसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने में वायु में धुआँ फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने में अग्नि जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्त्र है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआँ वायु के स्पर्श होते ही बदल होके ऋतु वर्षने लग जावे अग्नि को पुष्पा देवे। ऐसे ही नागपास अर्थात् जो शत्रु पर उड़ाने से उसके शत्रुओं को जकड़ के बाध लेता है वैसे ही एक मोहपास अर्थात् जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएँ के लगन से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात् मूर्छित होजाय इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे और एक तार से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत् उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं "तोप" और "बन्दूक" ये नाम अन्य देशभाषा के हैं संस्कृत और भार्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिस

को विशेषी, जन तोष कहते हैं मसृष्ट और भाषा में उसका नाम "शतनी" और जिमको घन्क कहते हैं उसको मसृष्ट और आर्यभाषा में "भुशुण्डा" कहते हैं जो ससृष्ट विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ कहते हैं उसका बुद्धिमान् लोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त देश में मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है अब तक जितना प्रचार ससृष्ट विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में ससृष्टविद्या का बहुत प्रचार है और दोस्तना भण्डत मोक्षमूलर साह्य पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र का न्यायिक "निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते" अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष इस होता उस देश में एरण्ड ही का बड़ा वृक्ष मान लेते हैं वैसे ही यूराप देश में ससृष्ट विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षमूलर साह्य १ धारणा में पड़ी उस देश के लिये अभिष्ट है परन्तु आर्यावर्त देश की आर दरता उन की बहुत न्यून गणना है क्योंकि भूने जर्मनी देशनिवासी के एक "प्रिसिपल" के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में मसृष्ट चिट्ठीका अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं और मोक्षमूलर साह्य के मसृष्ट साहित्य और धार्मिकी धर्म की व्याख्या दमकर सुनको विदित होता है कि मोक्षमूलर साह्य ने इधर उधर आर्यावर्तों का नामों की पीछे टोका देकर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि "युञ्जन्ति प्रजमन्थ चरन्त परितरन्थ । राचन्त राचना निवि" इस मन्त्र का अर्थ घोड़ा किया है इससे तो जो साधनाचार्य न सूर्य अर्थ किया है सा अन्त्रा है परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है सा मेरा यथाई "हृदयेनादिभाष्यभूमिका" में दृष्ट लीजिय उसमें इस मन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिय कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर साह्य में मसृष्ट विद्या का किनता पाण्डित्य है । यह निश्चय है कि जितनी विद्या ज्ञान मत भूगोल में फैली है वे सब आर्यावर्त देश ही में प्रचरित हुए हैं देखा कि एक "जैकागचट" साह्य पैरम अर्थात् फारस देश निवासी अपनी "प्रायश्चित्त इण्डिया" में लिखते हैं कि सब विद्या और असाध्यों का गण्टार आर्यावर्त देश है और सब विद्या तथा गण्ट इसी देश में फैले हैं और परमात्मा की प्राप्ति करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उपाति आर्यावर्त देश की पूरे काम में की गयी है हमारे देश की कोशिशें, लिखते हैं उन मन्थ में देखा गया "दारागिडे ह" सादसाह ने भी यही निश्चय किया था कि

जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषा-
तर में लिखते हैं कि मैंने अर्था आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदेह
छूटकर आनन्द न हुआ जब संस्कृत देखा और सुना तब नि संदेह होकर मुझको
बड़ा आनन्द हुआ है, देखो काशी के "मानमन्दिर" में शिशुमारचक्र को कि जिस-
की पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अतक भी
रंगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता है जो "सवाई जयपुराधीश" उसकी
सभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमणि
देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अतक भी अपनी पूर्व दशा में
नहीं आया क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह।

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ वृद्धचाणक्य । अ० १६ । १७ ॥

जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि हाकर उल्टे काम
करते हैं कोई उनको सूधा समझाव तो उल्टा मानें और उल्टी समझावें उसको
सूधी मानें जब बड़े २ विद्वान् राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में
बहुतसे मार गये और बहुतसे मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट
हो चला ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान् हुआ वह देश को
दायकर राजा बने बैठा ऐसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में गण्ड गण्ड राज्य होगया
पुन द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन
हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अधिविद्वान् होने में तो क्या ही क्या कहनी !
जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूटगया
केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को
न पढ़ाया क्योंकि जब अधिविद्वान् हुए गुरु बनगये तब डल कपट अधर्म भी उनमें बढ़-
ता चला ब्रह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बाधना चाहिये सम्मति
करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य-
देव हैं बिना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम
हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे ! जो २ पूर्ण विद्यवाले धार्मिकों का
नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको
अपने मृग, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे आप विद्वानों
के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत

पिता से अत्यन्त गहिर हुए तब उनके सामने जो २ गप्प नारी सा २ पिपारों
न सय मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों को धनपट्टी सबको अपने धनवान्
में बाधकर उसीभूत करालिये और कहने लगे कि —

ब्रह्मवाम्य जनार्दन ॥ पाण्डवगीता ॥

अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों के गुण में से धन निकलता है वह जानो माहान्
भगवान् के गुण से निकला जब क्षत्रियादि वण आर्य के अघे और गार्ह क पूरे
अर्थात् भीतर पिता की आर्य पृथी हुई और जिनके पास धन पुकल है ऐसे ३ चेत
मिले फिर उन व्यर्थ ब्राह्मण नामवालों को विषयानन्द का उपवन मिल गया यह
भी उन लोगों ने प्रमिद किया कि जो कुछ पृथी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ता-
ह्मणों के लिये हैं अर्थात् जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि धर्मव्यवस्था था उसी
नष्ट कर जन्म पर रक्खी और मृतकपर्यन्त का भी दाग यजमानों से लेने लगे जैसी
अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले गदातक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा
के बिना देवलोका किसी को नहीं मिल सकता । इसे पूजना चाहिय कि तुम किस
लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो चार तरह भोगों के हैं कृति, क्रीडा, पश्यादि
धनोगे तब तो प्रष्टे क्रोधित होकर कहते हैं—हम “पाप” हैं तो तुम्हारा नाश ही
जायगा क्योंकि लिखा है “महाशही धिनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है
उसका नाश होजाता है । हा, यह बात तो सही है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा
को जानोवाले, धर्मात्मा, सब जगत् के उपकारक पुरुषों में कोई प्रेय करेगा वह
अपश्य गृष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं उन्हा १ ब्राह्मण नाम और न उन
की सेवा करना योग्य है । (प्रश्न) तो हम क्यों हैं ? (उत्तर) तुम पाप हो ।
(प्रश्न) पोप किसको कहते हैं ? (उत्तर) उसकी मूर्खता रूमन् भाषा में तो महा
और पिता का नाम पोप है परन्तु अथ छल धनद से हमारे को टाकर अपना प्रपात्र
साधनेवाले को पोप कहते हैं । (प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और माधु हैं क्योंकि हमारा
पिता गृह्य और माता ब्राह्मण तथा हम अमुक माधु कहते हैं । (उत्तर) यह
सत्य है परन्तु तुमो भाई १ वा वाच ब्राह्मणों ब्राह्मण होने में और किन्हीं माधु के पिता
मोरे पर ब्राह्मण या माधु गदा हा मरन किन्तु ब्राह्मण और माधु अपने अपने गुण
कर्म स्वभाव से होते हैं वा कि वरोपकारी हा । मुना है कि जैसे हम क “पाप” अपने
धन को कहते हैं कि तुम अपने पाप हमारे सामने पढ़ाते ना हम धमा कर देंगे किना

हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी ऐसा सुनकर जब कोई आस के अंधे और गाठ के पूरे स्वर्ग में जानेकी इच्छा करके "पोपजी" को यथेष्ट रुपया देता था तब वह "पोपजी" ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था 'हे सुदावन्द इसामसीह! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वर्ग में आने तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपयों में बागबगीचा और भकानात, पच्चीस सहस्र रुपयों में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस सहस्र रुपये इसके इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना' फिर उस हुंडी के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुण्डी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि 'जब तू मरे तब इस हुण्डी का कवर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रगना फिर तुम्हें लेजाने के लिये फरिश्ते आवेंगे तब तुम्हें और तेरी हुंडी को स्वर्ग में लेजाकर लिख प्रमाणें सब चीज तुम्हको दिला दोगे' अब देखिये जानो स्वर्ग का ठेका पोपजी ने लेलिया हो 'जबतक यूरोप देश में मूर्खता थी तभीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की मूर्खी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्भूल भी नहीं हुई। वैसे ही आर्यावर्त्त देश में भी जानो पोपजी ने लाख अवतार लेकर लीला फैलाई हो अर्थात् राजा और प्रजाको विद्या न पढ़ने देना अन्धे पुरुषों का सग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह धात ध्यान में रगना कि जो २ उलफपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहाते हैं जो कोड उनमें भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं वे सबे ब्राह्मण और साधु हैं अब वन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों (मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवालों) ही का ग्रहण "पोप" शब्द में करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम में उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है। नग्यो 'जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि मत्यशास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आयों का वेदादि सत्यशास्त्रों में प्राप्ति-युक्त वर्णाश्रमों में रगना ऐसा कौन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं का 'विपाद-प्यमृत माहम् मनु०' विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोपलीला से बहकाने में भी भी आर्या का जैन आदि मतों से बच रहना गाना विष में अमृत के समान

गुरु समझना चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आपके सब लोगों ने परम्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और माधु अदण्ड्य हैं देखो । "ब्राह्मणो न हन्तव्य " "साधुर्न हन्तव्य " ऐसे २ पद्यन जो कि सचे ब्राह्मण और माधुओं के विषय में ये मो पापों ने अपने पर पटा लिया और भी सूटे २ वचनयुक्त ग्रन्थ रचकर उनमें आपि मुनियों के नाम भर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित आपि महर्षियों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था ठठवा दी पुन यथेष्टाचार करने लगे अर्थात् ऐसे कटे नियम चलाये कि इन पोषों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि तो नहीं कर सकत थ । राजाओं को जमा निभय कराया कि पाप सक्षक कहने मात्र के ब्राह्मण माधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना अर्थात् उन पर मन में दण्ड देने की इच्छान करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोषों की इच्छा हुई वैसा करने कराने लगे अर्थात् इस विगाह के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रयुक्त हुए थे क्योंकि उस समय में आपि मुनि भी ये तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अफुर उग थे वे पढ़ते २ गृह होगये जब महा उपदेश न रहा तब आर्यावर्ष में भविष्य कैतकर परम्पर में लटके लगने लगे क्योंकि —

उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥

सारथ्य० अ० ३ । सू० ७६ । ८१ ॥

अर्थात् जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिट्ट होते हैं । और जब उद्यम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अल्प परम्परा चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी सत्यपरम्परा नष्ट होकर प्रकाशकी परम्परा आती है । पुन वे पोष लोग अपनी और अपने घरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि हमी में गुरुद्वारा ब्रह्मचार है जब ये लोग इनके वश में होगये तब प्रमाद और विषयामन्ति में निमग्न होकर गहरिया के समान न सूटे गुरु और बेल फले पिगा, पल, दुद्धि, पराक्रम, गुरुधीरतादि गुणगुण सब गहोय बन्ध पड़पात् तब विषयामन्त्र दूय तो मास मस का मोचन गुप्त २ करने लगे पञ्चाय दर्श में ये एक पापमार्ग महा किया "जिह उवाच" "वाचापुत्राच" और च ववाच" इस दि नाम शिष्टकर इनका गुण नाम धरा उनमें ऐसी २ विभिन्न सीमा की व में मिली कि —

मद्य मांस च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पञ्च मकारा. स्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥

कालीतंत्रादि मे ॥

प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातय ।

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा. पृथक् पृथक् ॥

कुलार्णव तन्त्र ॥

पीत्वा पीत्वा पुन पीत्वा यावत्पतति भूतले ।

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

महानिर्माण तन्त्र ॥

मातृयोनि परित्यज्य विहरेत् सर्वयोनिषु ।

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥

एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ।

ज्ञानसकलनी तन्त्र ॥

अर्थात् देखो इन गवर्गण्ड पोषों की लीला जो कि वेद विरुद्ध महाअधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात् मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्वण योनि पात्राधार मुद्रा और पाचना मैथुन अर्थात् पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर —

अह भैरवस्त्व भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गम. ।

चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाग उचन को पढ़ के सगागम करने में वे वाममार्गी घोष नहीं मानते अर्थात् जिन नीच स्त्रियों का छूना नहीं उनको अति-पवित्र उन्होंने माना है जैसे शास्त्रों में रजम्बला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उनको वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना है मुनो इनका श्लोक अदृष्ट —

रजस्वला पुष्कर तीर्थ चाडाली तु स्वय काशी चर्मकारी

प्रयाग स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुष्कसी प्रोक्ता ॥

रुद्रयामल तन्त्र ॥

हालां पिबति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशाया गणिकाग्रहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्त्ती ॥

जो दीक्षित अर्थात् कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढावे रण्डियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लेज्ज नि शङ्क होकर करे वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना जाता है अर्थात् जो बड़ा कुकर्म वही उनमें बड़ा और जा अच्छे काम करे और दुरे कामों से डरे वही छोटा क्योंकि —

पाशवद्धो भवेज्जीव पाशमुक्तः सदा शिव ॥

ज्ञानसकलनी तन्त्र । श्लोक ४३ ॥

एसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा आदि पाशोंमें बँधा है वह जीव और जो निर्लेज्ज होकर दुरे काम करे वही मुदा शिव है ॥

उड़ीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलये हों उनमें मद्य के बोतल भर के घर देने इस आलय से एक बोतल पीके दूसरे आलय पर जावे उसमें से पी तीसरे और तीसरे म से पीके चौथे आलय में जावे गन्डा २ तबतक मद्य पीवे कि जयतक लफटी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जय नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुन तीसरी बार इसी प्रकार पी के गिरके उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो अर्थात् सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुन मनुष्य-जन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच यानि में पटककर बहुकालपर्यन्त पटा रहेगा । वामियों के तन्त्र ग्रन्थोंमें यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री या भी न छोड़ना चाहिये अर्थात् चाहे कन्या हो या भगिनी आदि क्यों न हो मद्य के साथ संगम करना चाहिये इन वाममार्गियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध है उनमें से एक मातङ्गी विद्यावाला कहता है कि "मातरमपि न त्यजेत्" अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र जपते हैं कि हम को भिक्षा प्राप्त होजाय ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी समागम में बहुत न्यून होंगे ॥ जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है देखो । वाममार्गी क्या कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह श्रावणी वाममार्गी की मुद्रा है वह शुभकुल की स्त्री के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध मत रखा किया

है पश्चात् इन लोगों का मत बहुत चला तब धूर्त्ता करके वेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अर्थात् -

सौत्रामण्या सुरा पिबेत् । प्रोक्षित भक्षयेन्मांस वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला ॥

मनु० अ० ५ । ५६ ॥

सौत्रामण्यि यज्ञ में मद्य पीये इसका अर्थ यह है कि सौत्रामण्यि यज्ञ में मांस रस अर्थात् सोमयन्ती का रस पिये प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में मांस ग्राने में दोष नहीं ऐसी वामरथन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो वैदिकी हिंसा हिंसा न हो तो तुझ और तेरे गुरुद्वय को मारके होम कर डाले ता क्या बिन्ता है ॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्रीगमन करने आदि में दाप नहीं है यह कहना छोकटापन है क्योंकि पिता प्राणियों के पीछा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और बिना अपराध के पीछा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो संबंध ही है क्योंकि अमृतक वाममार्गियों के बिना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा कि तु सधन विपद्य है और बिना विवाह के मैथुन में भी दाप है इसका निदाप कहनेवाला मद्यप है ऐसे ऐसे यज्ञ भी कपिया के ग्रन्थ में डाल के कितने ही कृषि मृत्तियों का नाम से ग्रन्थ बना कर गोमेष, नरमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात् इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है एसी प्रमिद्वि का विषय तो यह है कि जो ब्राह्मण-धर्म में अश्वमेध, गोमेष, नरमेध आदि अशुद्ध कामका टीका भई नहीं जाना है क्योंकि जो जानने को ऐसा भाव क्या करते? (प्रश्न) अश्वमेध, गोमेष, नरमेध आदि अशुद्धों का अर्थ क्या है? (उत्तर) इतना अर्थ जो यह है कि -

गधू वा अश्वमेधः । शत० १३ । १ । ६ । ३ ॥

अश्वरहि गोः । शत० ८ । ३ । १ । २५ ॥ अग्निर्गो

अश्व । आज्यं मेधः ॥ शतपथब्राह्मण ॥

पोष्ट गाय आदि पशु तथा मनुष्य मारके होम करना करते गयी बिना अपराध वाममार्गियों का जो मद्यपान अनादि बिन्ता है कि-मुसह ॥ नाम पश्यतां पश्यते न चार्था

और जहा २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है देखो 'राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेदारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इन्द्रिया, किरण, पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जल मनुष्य मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है । (प्रश्न) यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्रादि को मार होमकर क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुन क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहासे पढ़ते ? (उत्तर) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना जैसे "अग्नये स्वाहा" इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि पुष्ट्यादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, पृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत् को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दू सरा कुट भी नहीं जानते मानते जब इन पोषों का ऐसा अनाचार देखा और दू-तरा मरे का तर्पण श्रद्धादि करने को देखकर एक महामयकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरख-पुर का राजा था उससे पोषों ने यज्ञ कराया उसकी प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात् वैराग्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे साधु हो पोषों की पोल निकालने लगा । इसीकी शास्त्रारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं —

पशुश्चेन्निहित स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥

मृतानामिह जन्तूना श्राद्ध चेन्नृत्तिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूना व्यर्थ पाथेयकल्पनम् ॥

जो पशु मारकर अग्नि में होम करनेसे पशु स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने पिता आदि को मार्गके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद्ध और तर्पण होता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को मार्ग का गर्च खाने पीने के लिये बाँधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुँचता है तो जीत हुए परदेश में रहनेवाला वा मार्ग में चलनेवाला को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस लाटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुँचता ? जा जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुँचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुँच सकता ! उनका मृत्यु सिद्ध उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढन लगा जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके मत में हुए तब पोषजी भी उनकी ओर झुके क्योंकि इनको जिधर गप्पा अच्छा मिले वहीं चले जायें मट्ट जैन धनन चले जैनो में भी और प्रकार की पोषलीला बहुत है सो १० वें समुदास में लिखेंगे बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने वहाँ जो पर्वत, काशी, कनौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाल थे उन्होंने जैनो का मत स्वीकार नहीं किया था व जैनी वेद का अर्थ न जानकर ग्राह्य की पोषलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने लगे । उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया जहा जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर बहुतसी राजसत्ता भी चलाई दु ग्न दिया जब उनको भय शङ्का न रही तब अपने मतवाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे आर आप सुख आराम और घमड़ में आ फूलकर फिरने लगे रूपभदेव से लके महावार पर्यन्त अपने तीर्थकरा की बड़ी २ मूर्त्तिया बनाकर पूजा करने लगे अर्थात् पापाण्यादि मूर्त्तिपूजा की जड जैनियों में प्रचलित हुई परमेश्वर का मानना यून हुआ पापाण्यादि मूर्त्तिपूजा में लगे ऐसा तीन सौ वर्ष पर्यन्त आर्यावर्त में जैना का राज्य रहा प्राय वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गये थे इस बात को अनुमान से अटार्ह सहस्र वर्ष व्यतीत हुए होंगे ।

बाईसमौ वर्ष हुए कि एक जद्वाराचार्य द्रविडदेशात्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरण आदि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि अहह ! सत्य आत्मिक वेद मत का घूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इसका किन्ना प्रकार दटना चाहिये शङ्कराचार्य ब्राह्मण तो पढ़े ही थे परन्तु जैनमत व भी पुस्तक

पढ़े थे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्होंने विचार कि इनको किस प्रकार हटावे निश्चय हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये वहाँ उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहाँ जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रंथों को पढ़ हो और जैनमत को मानते हो इसलिये आपको मैं कहता हूँ कि जैनियों के पण्डितों के साथ मेरा शास्त्रार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जातने वाले का मत स्वीकार करले और आप भी जीतनेवाला का मत स्वीकार काजियेगा । यद्यपि सुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं आई थी क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽमत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है । जगतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तबतक सन्दह में थे कि इनमें कौनसा सत्य और कौनसा असत्य है जब शङ्कराचार्य की यह बात सुनी और वही प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ कराके सत्याऽसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे । जैनियों के पण्डितों को दूर से बुलाकर सभा कराई उसमें शङ्कराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात् शङ्कराचार्य का पञ्च वेदमत का स्थापन और जैनियों का स्रण्डन और जैनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था । शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत् और जीव अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इससे विरुद्ध शङ्कराचार्य का मत था कि अनादि भिन्न परमात्मा ही जगत् का कर्त्ता है यह जगत् और जीव मूढ़ हैं क्योंकि उभ परमेश्वर ने अपनी माया से जगत् बनाया वही धारण और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवन् है परमेश्वर आपही सत् जगत् रूप होकर लोला कर रहा है बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत स्रण्डित और शङ्कराचार्य का मत अग्र-हित रहा तब उन जैनियों के पण्डित और सुधन्वा राजा ने वेदमत का स्वीकार कर लिया जैनमत को छाड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने दृष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कराया परन्तु जैनियों का पराजय होने से पराजित होत गये पश्चात् शङ्कराचार्य के सवध

आर्यावर्त देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रंग दिये उसी समय से मघ के यक्षोपवीत होने लगे और वेदों का पठनपाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में घूम २ कर जैनियों का खण्डन और वेदों का मण्डन किया परन्तु शङ्कराचार्य के समय में जैन मिश्रम अर्थात् जितनी मूर्खियाँ जैनियों की निकलती हैं वे शङ्कराचार्य के समय में टूटी थीं और जो बिना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि नोड़ी न जाय वे अशक्त कहीं २ भूमि में से निकलती हैं शङ्कराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचलित था उसका भी खण्डन किया वामनाथ का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी जैनियों के मन्दिर शङ्कराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेद मत का स्थापन हो चुका और विद्याप्रचार करने का विचार करते ही थे इतने में दो जैन ऊपर से कथ नमात्र वेदमत और भीतर स कट्टर जैन अर्थात् कपटमुनि ये शङ्कराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शङ्कराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी भुजा मन्द होगई पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी होकर छ महीने के भीतर शरीर टूट गया तब सत्र निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न हाने पाया जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शङ्कराचार्य के शिष्य करने लगे अर्थात् जो जैनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उप देश करने लगे, दक्षिण में शृङ्गेरी, पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर में जोशी और द्वारिका में सारदामठ बाधकर शङ्कराचार्य के शिष्य महन्त बन और अमान् होकर आनन्द करने लगे क्योंकि शङ्कराचार्य के पश्चात् उनके शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी ।

अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत् मिथ्या शङ्कराचार्य का निज मत था तो वह अन्धमत नहीं और जो जैनियों के खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अन्धता है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है (प्रज्ञा) जगत् स्वप्रबत, रज्जु में सर्प, सीप में चादी, मृगशृण्णिका में जल, गन्धर्व-नगर इन्द्रजालवत् यह समार झूठा है एक ब्रह्म ही सचा है । (सिद्धान्ती) झूठा तुम किमको कहते हो ? (नवीन) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । (सिद्धान्ती) जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है (नवीन) अप्यारोप से (सिद्धान्ती)

अध्यारोप किसको कहत हो ? (नवीन) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यास” “अध्यारो-
पापवादाभ्या निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते” पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण
करना अध्यास अध्यारोप और उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों
से प्रपञ्च रहित ब्रह्म में प्रपञ्चरूप जगत् निम्तार करते है (सिद्धान्ती) तुम रज्जू को
वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ?
जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में और उसका सस्कारमात्र इन्द्रिय में है फिर
वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चादी आदि की व्य-
वस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन
के सस्कार आत्मा में भी हैं इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के
समान नहीं । (नवीन) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अरना शिर फटा है
और आप रोता है जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता
है वह सत्य क्योंकि हो सके ? (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध
नहीं करता क्योंकि बिना देने सुने सस्कार नहीं होता सस्कार के बिना स्मृति और
स्मृति के बिना साक्षात् अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का
शिर फटा और उसके भाई वा भाप आदि को लडाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे
का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उसका सस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह
जाग्रत् के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिन-
को देखा वा सुना होता देखता है जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर
फटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु
के आरोपण के सदृश नहीं किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये
हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं अथवा प्रतिनिम्ब का
उतारनेवाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को धर नरावर लिख देता है हा ' इतना
है कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है
और कभी बहुत काल देग्ने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है तब
स्मरण नहीं कि जो मैंने उस समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता, सुनता
वा करता हूँ जैसा जाग्रत् में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नियमपूर्वक नहीं होता,
देखो जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप
का लक्षण झूठा है और जो वेदान्ती लोग विवर्त्तवाद अर्थात् रज्जू में सर्पादि के भान
होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत् के भान होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं । (नवीन) अधि-

छान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता जैसे रज्जू न हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जू में सर्प तीन काल में नष्ट है परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात् रज्जू का देखन में सर्प का भ्रम होकर भय से कपता है जब उस को दीप आदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के मात्तात्कार हाने में जगत् की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है जैसी कि सप की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है । (सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत् का भान किमको हुआ ? (नवीन) जीव का (सिद्धान्ती) जीव कहा से हुआ ? (नवीन) अज्ञान से । (सिद्धान्ती) अज्ञान कहा से हुआ और कहा रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है (सिद्धान्ती) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का और वह अज्ञान किमको हुआ ? (नवीन) चिदाभास को । (सिद्धान्ती) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है । (सिद्धान्ती) उसके भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) आविद्या । (सिद्धान्ती) आविद्या सबव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन) अल्पज्ञ का । (सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहा से आया ? हा, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न माना तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैल जाय जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मे कर देती है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और प्रेषयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय । (नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का नहीं । (सिद्धान्ती) उपाधि जब है वा चेतन और सत्य है वा असत्य ? (नवीन) अनिवचनीय है अर्थात् जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना "वदतो व्याघात" क सुन्य है क्योंकि कहते हो आविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्, असत् नहीं कह सकते यह एमा यात है कि जैसे साने में पीतल मिला हो उसका सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहेंगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु मिली हैं । (नवीन) ऐसी जैसे घटाकाश, मटाकाश, गणाकाश और महदाकाशोपाधि अर्थात् महा घर और मेघ के दाँते से भिन्न २ प्रतीत होते हैं वास्तव

में महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समाष्टि, व्यष्टि और अन्त करणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखो अप्रिम प्रमाण में क्या कहा है —

अग्निर्धैको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिश्च ॥

कठउ० वल्ली ५ । म० ६ ॥

जैसे अग्नि लम्बे चौड़े गोल छोट बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दीखता और उनसे पृथक् है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्त करणों में व्यापक होके अन्त करणरूप हो रहा है परन्तु उनसे अलग है। (सिद्धान्ती) यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारणकार्यरूप जगत् और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मानलो ? (नवीन) जैसा अग्नि सबमें प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीवमें व्यापक होकर आकारवाला भ्रष्टानियों को आकारयुक्त दीखता है वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है जैसे जल के सहस्र कूड़े धरे हों उनमें सूर्य के सहस्र प्रतिबिम्ब दीगते हैं वस्तुतः सूर्य एक है कूड़ों के नष्ट होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अन्त करणों में ब्रह्म का आभास जिसको विदाभास कहते हैं पड़ा है जबतक अन्त करण है तभीतक जीव है जब अन्त करण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है। इन विदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्त्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है तबतक ससार के बन्धना से नहीं छूटता। (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकारवाला जल कूड़े भी साकार हैं सूर्य जल कूड़े से भिन्न और सूर्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिम्ब कभी न होता और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत् व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों में ब्रह्म पृथक् नहीं होसकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध स एक भी नहीं होसकता अर्थात् अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने में व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता सो नृह

टारण्यक के अर्थात्मी प्राक्षण म स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का अभास भी नहीं पड़ सकता क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असम्भव है जो अन्त करणोपाधि में ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है अन्त करण चलायमान खण्ड २ और ब्रह्म अचल और अखण्ड है यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक् २ न मानोग तो इस का उत्तर दीजिये कि जहा २ अन्त करण चला जायगा वहा २ के ब्रह्म को अज्ञानी और जिम २ देश को छाड़ेगा वहा २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहा २ जाता है वहा २ प्रकाश को आवरणयुक्त और जहा से हटता है वहा २ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है वैसे ही अन्त करण ब्रह्म को क्षण २ म ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखण्ड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी होजायगा क्योंकि वह चेतना है और मथुरा में जिस अन्त करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अन्त करणस्थ से काशी में नहीं हो सकता क्योंकि "अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्" और के दत्ते का स्मरण और को नहीं होता जिम चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्त करण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता जो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक् नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होन चाहिये यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा । जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख होजाना चाहिय और ऐसे २ दृष्टान्तों से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तत्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है और अखण्ड को खण्ड २ कर दिया ।

(नवीन) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में आकाश का आभास पड़ता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीप्तता है वैसा ब्रह्म का भी सब अन्त करणों में आभास पड़ता है । (सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आगम कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीप्तता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीप्तता गहरा वा छिद्रा साकार वस्तु दीप्तता है निराकार नहीं । (नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीप्तता है वही आदर्शपाले में भान होता है वह क्या पदार्थ है ? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उठकर जल पाथवी और अग्नि पत्राग्नि है जहा से वर्षा होती है वहा जल न

हो तो धर्पा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिदरा और ढेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है । (नवीन) क्या हमारे रज्जू सर्प और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है सो हमने पूर्व लिख दिया भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है ? (नवीन) ब्रह्म को । (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? (नवीन) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित में होती है । (सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? (नवीन) ब्रह्म । (सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् कल्पना करनेवाला कौन है ? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? (सिद्धान्ती) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कन हो सकता है (नवीन) हम सत्य और असत्य को मूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । (सिद्धान्ती) जय तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठ क्यों नहीं ? (नवीन) रहो, मूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दानों के साक्षी अधिष्ठान हैं । (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और मूठ के आधार हुए तो स हकार और चोर के सदृश तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक नष्ट होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, मूठ न माने, मूठ न बोले और मूठ कदाचित् न करे जय तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । (नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्म का आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानत हो या नहीं ? (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासता है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आस फूट गड हो क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा अमभव है जैसा घन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता और यह "सन्मूला सोम्येमा प्रजा" इत्यादि छान्दोग्य आदि उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? (नवीन) क्या तुम वसिष्ठ शङ्कराचार्य आदि और निश्चलदास पर्यन्त जो तुमसे अधिक पण्डित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको

खण्डन करते हो ? हमको तो वसिष्ठ शङ्कराचार्य और निश्चलदास आदि अधिक दीखते हैं । (सिद्धान्ती) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान् ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान् हैं । (सिद्धा ती) अच्छा तो वसिष्ठ शङ्कराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो हम खण्डन करते हैं जिसका पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है । जो उनकी और तुम्हारी बात अखण्डनीय होती तो तुम उनकी युक्तियाँ लेकर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होवे, अनुमान है कि शङ्कराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं और जा इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिश्रण आदि व्यग्रहार सच्चा नहीं मानते थे तो उनकी बात सच्ची नही हो सकती और निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है "जीवो ब्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्वात्" उन्होंने "वृत्तिप्रभाकर" में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है क्योंकि साधर्म्यनाश से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधर्म्य भेदक होता है जैसे कोई फदे कि "पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्" जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदासजी का भी लक्षण व्यर्थ है क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म में और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रान्तिमत्त्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव से विरुद्ध हैं इससे ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं जैसे गन्धवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी ये १ हैं और न कभी होंगे इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिय कि उनमें कितना पाण्डित्य था और जिमने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक चरान्ती या न य हमीकि वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया था कहा सुना है क्योंकि ये सच बातें सुनायी ये वेद से विरुद्ध न बना सकते और न वह सुन सकते थे । (प्रश्न) क्या हम जी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती है दृष्टो

सम्पाद्याऽऽविर्भाव स्तेन शब्दात् ॥ १ ॥

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमि ॥ ३ ॥

एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ४ ॥

अत एव चानन्याधिपति ॥ ५ ॥ वेदान्तद० अ० ४ ।

पा० ४ । सू० १ । ५—७ । ६ ॥

अर्थात् जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट हाता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप या क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ “अयमात्मा अपहतपाप्मा” । इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य्य प्राप्तिपर्यन्त हतुओं से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ २ ॥ और औडुलोमि आचार्य्य तदात्मकस्वरूप निरूपण।दि बृहदारण्यक के हेतुरूप क वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इ हों पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्य्यप्राप्तिरूप हेतुआ से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ यागी ऐश्वर्य्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप का प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वय आप अपना और सबका अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ (उत्तर) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यह है मुनिये ! जतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त मग मलों से राहत होकर पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य्य को प्राप्त होकर अपन अन्तर्यामि ब्रह्म का प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जय पापादि रहित ऐश्वर्य्ययुक्त योगी होता है सभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत है ॥ २ ॥ जय अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्य-मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है सभी “तदात्मकत्व” अर्थात् ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जय ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य्य और शुद्ध विज्ञान को जीत ही जीवन्मुक्त होता है तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ॥ ४ ॥ जय योगी का सत्य सङ्कल्प हाता है तब स्वय परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिमुख को पाता है वहा स्थायीन न्यतन्त्र रहता है जैसा ससार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं किन्तु सग मुक्त जीव एक मे रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो —

नेतरोनुपपत्तेः ॥ १ । १ । १६ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १ । १ । १७ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्या च नेतरौ ॥ १ । २ । २२ ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्ति ॥ १ । १ । १६ ॥

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ १ । १ । २० ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्य ॥ १ । १ । २१ ॥

गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ १ । २ । ११ ॥

अनुपपत्तेस्तु न शरीर ॥ १ । २ । ३ ॥

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १ । २ । १८ ॥

शरीरश्चोऽभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १ । २ । २० ॥

व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥

ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञ सामर्थ्यवाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सयता हमने जीव ब्रह्म नहीं ॥ “रस होवाय लब्ध्वा नन्दी भवति” यह उपनिषद् का वचन है । जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्परत पर ॥ मुण्डकोपनिषदि मु० २ । ख० १ । म० २ ॥

दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमत्त्वरहित, सत्र में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, जन्म मरण शरीरभारणादि रहित, आस, ग्रन्थाम शरीर और मनके सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रवृत्ति से परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उमये भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्म है प्रवृत्ति और जीवों में

ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥ इसी सर्व-
व्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और
ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि
आदि धर्म कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक
ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में भवित होता है ॥ जैसे
परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रथिवी आदि भूत, जिज्ञा,
वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग थे दवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥
“गुहा प्रविष्टौ मुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों के उचनों से जीव और परमात्मा
भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है ॥ “शरीरे भव शरीर”
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म क गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥
(अधिदैव) सप्त दिव्य मन आदि इन्द्रियाणि पदार्थों (अधिभूत) प्रथिव्यादि भूत
(अध्यात्म) सप्त जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप से स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा
के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है
क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी
स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उप-
संहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अर्थात् आरम्भ ब्रह्म से और “उपस-
ंहार” अर्थात् प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं जब हमरा कोई वस्तु नहीं मानते तो
उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म होजाते हैं और उत्पत्ति बिनाशरहित ब्रह्म का
प्रतिपादन वदादि मत्तशास्त्रों में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा
क्योंकि निर्विकार, अपरिणाम, शुद्ध, मनातन, निर्भ्रान्तत्वादि विशेषगण्युक्त ब्रह्म में
विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का सभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उप-
संहार (प्रलय) के होने पर भी ब्रह्म कागणात्मक जड़ और जीव वगानर बने रहते हैं
इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना भूठो है ऐसी अन्य
बहुतसा अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों में विरुद्ध हैं ॥

इसके पश्चात् कुछ जैनियों और शङ्कराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के
संस्कार आर्यागर्त में फैले थे और आपस में गण्डन मण्डन भी चलता था शङ्करा-
चार्य के तीससौ वर्ष के पश्चात् उज्जैन नगरी में त्रिकमान्त्य राजा रुद्र प्रतापी हुआ
जिसने मध्य राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की, पश्चात्

मत्स्यहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान् हुआ उमने बैराग्यवान् होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पाचसौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज हुआ उमने थोड़ासा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुश काव्य का कर्ता हुआ राजा भोज के पास जो कोई अन्धा श्लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी। उसके पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। यद्यपि शङ्कराचार्य ने पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुतसी शाखा हुई थीं जैसी वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शङ्कराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी सन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त होगये और वाममार्गियों को भी मिलाते रहे वाममार्गी देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अग्निवाहि धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हैं उतने शैव नहीं हैं।

धिक् धिक कपाल भस्मरुद्राक्षविहीनम् ॥ १ ॥

रुद्राक्षान् करण्डदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विशती द्वे,

पट् पट् कर्णप्रदेशे करयुगलगतान् द्वादशान्द्रादशैव ।

बाह्योरिन्दो कलाभि पृथगिति गदितमेकमेव शिखायाम्,

वक्षस्यष्टाऽधिक य कलयति शतक्र स स्वय नीलकरण्ड ॥ २ ॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है "त त्वजेदन्त्यज यथा" उसको चाटाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, गिर में ४०, छ छ कानों में, बारह २ करों में, मोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षान् महादेव के सदस्य है ॥ २ ॥ ऐसा ही ताक में मानते हैं पश्चात् इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया

जिसको जलाधारी और लिङ्ग कहत हैं और उसकी पूजा करने लगे उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्या करते हैं ? किसी कविने कहा है कि “स्वार्था दोष न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं उसी पापाणादि मूर्ति और भग लिङ्गकी पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धिया मानने लगे। जन राजा भोज के पश्चात् जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूर्तिस्थापन करने और दर्शन स्पर्शन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैनमन्दिर में आने जाने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त्त में आने जाने लगे तब पोपों ने यह श्लोक बनाया —

न वदेद्यावनीं भाषा प्राणै कण्ठगतैरपि ।

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेजैनमन्दिरम् ॥

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात् म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा जाता हो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चलों से उपदेश करने लगे जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहत थे कि हाँ है, जब वे पूछत थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वर्णन लिखा है राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर रचड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से उन पण्डितों का हस्तच्छेदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काव्यानि ग्रन्थ बनावे ता अपने नाम से बनाव अपि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के वनाये सजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर का राज्य “भिण्ड” नामक नगर के सिवाड़ी ब्राह्मणों के परम है जिसको लगुना के राज्यमाह्य और उनके गुमाश्ते रामदयाल चाभेजी न अपनी आग्र से देगा है उसमें मरुट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चारसौ और उनके शिष्या ने पाच सहस्र छ सौ श्लोकयुक्त अर्थात् सप्त

दश महस्र श्लोका के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विद्यमादित्य के समय में वीम महस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पचीस और अच मरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो ऐसे ही पढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊट का थोका हो जायगा और रुपि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावेगे तो आर्यावर्त्ताय लोग भ्रम-जाल में पड़के वैदिकधर्मविहीन होके भ्रष्ट हो जायगे । इससे विदित होना है कि राजा भोज का कुछ २ वदों का सस्कार था इनके भोजग्रन्थ में लिखा है कि —

घट्यैकया क्रोशदशैकमश्व सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या ।

वायु ददाति व्यजन सुपुष्पल बिना मनुष्येण चलत्यजस्रम्॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पियों थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कर्षी चढ़ी में ग्यारह कोश और एक घंटे में साढ़े सत्ताइस कोश जाता था वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चलता था और दूसरा पद्मा ऐमा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था जो य दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने आश्चर्य में चढ़ जाते। जब पोपजी अपने चेत्तों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लाग जाते लगे जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाते लगे तब पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये तब तो अपने चेलों जैनी हो जायेंगे पश्चात् पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के महेश अपने भी अवतार मन्दिर मूर्ति और कथा के पुस्तक बनाने इन लोगों ने जैनियों के चर्चार्थ तीर्थंकरों के महेश पार्थीव अवतार मन्दिर और मूर्तियां बनाई और जैने जैनियों के आदि और वस्त्र पुराणदि ६ वैसे अठारह पुराण बनाने लगे। राजा भोज के देहमौ उपे के पश्चात् वैष्णवमत का आगम्य हुआ एक अठकोप नामक कजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था उससे थोड़ा ना चला उनके पश्चात् मुनिवाहन भगीकुलोत्पन्न और तामरा याचनाचार्य यवन-सुनात्पन्न आचार्य ने सुभा सत्पन्ना, राजा तुलु हुआ उनमें अपना मत फैलाना। धर्मों ने शिवपुराणदि बनाये तबमें अपना

प्रमाण न करेगा इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है ? अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं ।

देखो ! देवीभागवत में "श्री" नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है उसी ने सद्य जगत् को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा— उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा उससे हाथ में एक छाला हुआ उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उससे देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता है मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और फिर हाथ घिसके उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया उसका नाम विष्णु रखा उससे भी उसी प्रकार कहा उसने न माना तो उसको भी भस्म कर दिया पुन उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उसका नाम महादेव रखा और उससे कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों ठेरे भाई हैं इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा ? इनको जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ । बाहरे ! माता से विवाह न किया और बहिन भे कर लिया ! क्या इसको मंत्रित समझना चाहिये ? पश्चात् इन्द्रादिको उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्यादि गणों के लिये चौद मनमाने लिगे हैं । कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है तो जो सयोगजन्य वस्तु है वह अनादिकभी नहीं हो सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौनसी अन्धी बात निकलती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की श्रुति और देवी की चर्चा लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत लज्जता लिखी है अर्थात् ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है जो रुद्राक्ष अथवा एक वृक्ष के फल की गोठली और

राग्य धारण करत स मुक्ति मानते हैं तो राख में तोटनेहारे गड्ढा आदि पशु और घुघुची आदि के धारण करनेवाले भील कजर आदि मुक्ति क्यों न पावे और सुअर, कुत्ते, गधा आदि राग में लोटोवाला भी मुक्ति क्यों नहीं होती ? (प्रश्न) कालाग्निरुद्रोपनिषद् में भस्म लगान का विधान लिखा है वह क्या झूठा है ? और ' ज्यायुष जमदग्ने ' यत्तु वैद्वयचन । इत्यादि वेदमन्त्रा स भी भस्मधारण का विधान और पुगणों में रुद्र की आग के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उमी का नाम रुद्राक्ष है उसीलिय उसके धारण में पुण्य लिया है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे (उत्तर) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किमी रसाडिया मनुष्य अर्थात् राख धारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि "यस्य प्रथमा रेखा सा भूलोक " इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ स बनाई रेखा है वह भूलाक वा इसका वाचक कैसे हो सकती है ? और जो "ज्यायुष जमदग्ने " इत्यादि मन्त्र हैं व भस्म वा त्रिपुद्ग धारण क बाची नहीं किन्तु "यत्तु व जमदग्नि " मतपथ । हे परमेश्वर ! मेर नेत्र की चोति (ज्यायुषम्) तिगुणी अर्थात् तीनसौ वर्षपर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म क काम करू कि जिनमें दृष्टि नाश न हो । भला यः कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आग क अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के मृष्टि प्रम को कोई अन्यथा कर सकता है ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा गया है उसीमे वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जगती पशुजन्तु मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी और शैव दातु मिथ्याचारी विगधी और क्लेश्य कर्म के त्यागी होत हैं उनमें जो कोई त्रष्ट पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिप्त के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों में बुद्धा सिद्ध, सूर्य, विच्छु, मकामी और मन्डर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश क गण क्यों डरेंगे ? (प्रश्न) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) यह भी बदविरोधी होने से उनसे भी अधिक डरे हैं । (प्रश्न) "गमस्ते रुद्र मन्यय" । "वैष्णवमसि" । "वामनाय नमः" । "गलानात्वा गणपतिं हवामहे" , "भगवतो भूया" । "सूर्य आत्मा जगन्मन्थुपथ" इत्यादि परम माणों में शैवदि मत सिद्ध दात हैं पुन क्यों मण्डन करते हैं ? (उत्तर) इन

वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि "रुद्र" परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकर्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों को रूतानेवाले परमात्मा को नमस्कार करता प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना (नम इति अन्ननाम निघ० २।७) जो मंगलकारी सब ससार का अत्यन्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये "शिवस्य परमेश्वरस्थाय भक्त शैव" । 'विष्णो परमात्मनोऽय भक्तो वैष्णव' । "गणपते सकलजगत्स्वामिनोऽय सेवको गणपत" । "भगवत्या वाण्या अय मेवक भागवत" । सूर्यस्य चराचरात्मनोऽय सेवक सौर" ये सब रुद्र, शिव, विष्णु गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती मत्स्यभाषणयुक्त वाण्या का नाम है । इसमें बिना समझे ऐसा भगवा मचाया है जैसे —

एक किसी बैरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग धोकर करते थे एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बाट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में गुरुजी ने करवट फग तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा उसने ले दहा पग पर धरमारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था आपहुँचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देगा तो पग सूजा पडा है बोला कि गुरुजी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया वह भी मूर्ख न बोला न चाला चुपचाप नण्टा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उन्मत्त से पुकार मचाई तब दोनों चेले दण्डा लेके पडे और गुरु के पगों को पीटने लगे तब तो बडा कोलाहल मचा और लोग सुन कर आये कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमें से किमी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुडा के पश्चात् उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करो से उसी को सुख पहुँचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है ।

जैसे एक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अखण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हैं उन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जानकर शैव शाक्त

वैष्णवादि मपदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि का फैलाकर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदिनाम एक अद्वितीय सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण कम स्वभावयुक्त होने में उसी के वाचक हैं भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अब देखिये चक्राङ्गिन वैष्णवों की अद्भुत माया —

ताप पुण्ड्र तथा नाम माला मन्त्रस्तथैव च ।

अमी हि पञ्च सस्कारा परमैकान्तहेतवः ॥

अतस्तनूर्न तदामो अश्नुते । इति श्रुते ॥

रामानुजपटलपद्धतौ ॥

अर्थात् (ताप) शय्य, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा कर भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात् दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेने हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के माम का भी स्वाद उसमें आता होगा ऐसे २ कर्मां से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शय्य चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह (आम) अर्थात् कषा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों को होने में राजपुरुष जान उससे मय लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शय्य चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि —

दोहा—वाना घड़ा दयाल का, तिलक छाप और माला ।

यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥

अर्थात् भगवान का वाना तिलक छाप और माला धारण करना पड़ा है । जिसमें यमराज और राजा भी डरता है (पुण्ड्र) त्रिशूल के मटका लुहाट में चित्र निकालना (नाम) नागयणनाम विष्णुदास अर्थात् दामशायन नाम रखना (माला) कमलगट्ट की रसना और पाचवा (मन्त्र) जैसे —

ओं नमो नागयणाय ॥

यान्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रखा है तथा —

श्रीमन्नारायणचरण शरण प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय
नमः ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

इत्यादि मन्त्र घनाढ्य और माननीयों के लिये बना रक्ता है । देखिय यह भी एक दुकान ठहरी । जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पाच सस्कारों को चक्र किन मुक्ति क हतु मानत हैं । इन मन्त्रों का अर्थ—मैं नारायण को नमस्कार करता हू ॥ और मैं लक्ष्मीयुक्त नारायण क चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हू ॥ और श्रियुक्त नारायण को नमस्कार करता हू अर्थात् जा शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होत्रे । जसे वाममार्गी पाच मकार मानत हैं वस चक्रांकित पाच सस्कार मानत हैं अपने शय चक्र स दाग दन क लिय जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है—

पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्यपि वि-
श्वत । अतस्तनून तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तस्तत्स-
माशत ॥ १ ॥ तपोष्पवित्र वितत द्विवस्पदे ॥ २ ॥ ऋ०
म० ६ । सू० ८३ । मन्त्र १ । २ ॥

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त सर्वशक्तिमान् आपने अपनी व्याप्ति से ससार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्ता है उस आप का जो व्यापक पञ्चिबस्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्सगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अन्त करणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का भाचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजी-यादि लोग इस मन्त्र से “चक्राङ्कित” होला सिद्ध क्योंकर करते हैं ? मला कहिये वे विद्वान् थे वा अविद्वान् ? जो कहो कि विद्वान् थे तो एसा असम्भावित अर्थ इस मन्त्र का क्यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतस्तनू” शब्द है किन्तु “अ-तस्तनुजैकदेश” नहीं पुन “अतस्तनू” यह नए शिखामपर्यन्त समुदायायक है इस

प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राकित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाद्र में भौंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप लिया है ॥

ऋत तप. सत्य तप श्रुत तप शान्त तपो दमस्तप ॥

तैत्तिरी० प्र० १० । अ० ८ ॥

इत्यादि तप कहाता है अर्थात् (ऋत तप) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य सोचना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों से जाने से रोकना अर्थात् शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखो चक्राकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल-पुरुष "शठकोप" हुआ कि जो चक्राकितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभा झूम ने बनाया है उनमें लिखा है —

विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥

इत्यादि वचन चक्राकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं शठकोप योगी शूर्प को बना घेंच-कर विचरता था अर्थात् कजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्राकित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका नेला "मुनिवाहन" जा कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उसका चेला "यादनाचार्य" जो कि यमनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई "यामुनाचार्य" भी कहते हैं उनके पश्चात् "रामानुज" ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राकित हुआ उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पद्य के समूह में श्लोकपद्य ग्रन्थ और गारूरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शङ्कराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शङ्कराचार्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव मग्न एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु मास्तविक नहीं, जगत् प्रपञ्च सप मिथ्या माया-रूप अनित्य है । इससे विरुद्ध रामानुज का जीव मग्न और माया दोनों नित्य हैं

यह शङ्कराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अन्तर्गत नहीं और रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। ये सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्राकित आदि में हैं जैसे चक्राकित आदि वेदविरोधी है वैसे शङ्कराचार्य के मत के नहीं।

(प्रश्न) मूर्त्तिपूजा कहा से चली? (उत्तर) जैनियों से। (प्रश्न) जैनियों ने कहा से चलाई? (उत्तर) अपनी मूर्त्तता से। (प्रश्न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्त्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है (उत्तर) जीव चेतन और मूर्त्ति जड़ क्या मूर्त्ति के सदृश जीव भी जड़ होजायगा? यह मूर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है जैनियों ने चलाई है इसलिये इनका खण्डन १२ वें समुदास में करेंगे। (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्त्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्त्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्त्तियाँ नहीं हैं। (उत्तर) हा यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनो की मूर्त्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्त्तियाँ नगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्गारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुतसे शस्त्र घण्टा घरियाल आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो एसी लीला के रचने से वैष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आफसे और बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असम्भव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये उनका नाम "पुराण" रखकर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाशाण की मूर्त्तियाँ घनाकर गुप्त कहाँ पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात् अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुरु को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं हम को वहासे ला, मन्दिर में स्थापना कर और तू ही हमारा पुजारी होये तो हम मनोवाञ्छित फल देंगे। जब आस के अन्धे और गाठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला

मुनी तब तो सच ही मानली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहाँ पर है? तब तो पोपजी बाले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गल में है चलो मेरे साथ दिरलादू तब तो वे शम्भे वस धूर्त के साथ चलके वहा पहुँच कर देखा आश्चर्य में होकर उस पोपके पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की वही ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मदिर बनवा देंगे उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन स्पर्शन करके मनोवाञ्छित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसको देख सन पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तिया स्थापन कीं। (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आसकता इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इसमें क्या हानि है? (उत्तर) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जा मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या एसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तिया कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तिया बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह दुःस्वप्नद्वारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि शुक्ल करने में प्रवृत्त भी हो सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहा मुझे कोई नहीं देखता इसलिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पापाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होवें। अब देखिये जो पापाणादि मूर्तियों को न जानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सब के घुरे भले कर्मा का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपन को पृथक् न जान के शुक्ल करना तो कहा रहा किन्तु मनमें शुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह जानता है जो मैं मन बचन और कर्म से भी कुछ पुरा नाम करूँगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दण्ड पाये कदापि न चूँगा और नाम स्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी ७ कहने से मुद्द मीठा और नीय २ कहने से कड़वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा या कड़वापन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का पद

माहात्म्य लिखा ? (उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है । (प्रश्न) हमारी कैसी रीति है (उत्तर) वेदविरुद्ध । (प्रश्न) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? (उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे “न्यायकारी” ईश्वर का एक नाम है इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सब का यथावत् न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है ।

(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इससे उसकी मूर्ति बनती है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) हा २ झूठी क्योंकि “अज एकपात्” “अकाम्यम्” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर-धारणरहित वेदों में कहा है तथा शक्ति स भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित है वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आसकता है ? आता जाता वह है कि जो एकदेशीय हो और जो अबल अदृश्य जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है । (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है पुन चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो -

न काष्ठे विद्यते देवो न पापाणे न मृगमये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम् ॥

परमेश्वर देव न काष्ठ न पापाण न मृत्तिका से उनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है जहाँ भाव करें वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है । (उत्तर) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी झोपड़ी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है वैसे तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो घाटिका में

से पुष्प पत्र ताड़ क क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जलाके क्यों दते ? घटा, घरियाल, काज, पराजों को लकड़ों से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है क्या जोड़त ? शिर में है क्या शिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्यों नैवेद्य धरते ? जल में है स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पापाण लकड़ों आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हम पापाणादिके पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ?

अब कहिय "भाव" सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध होजायगा और तुम सृष्टिका में सुवर्ण रजतादि, पापाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रकेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दधि आदि और धूत म मैदा शकर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुग्ध की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और मुर की भावना सदैव करते हो वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते क्यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सर्वा नहीं क्योंकि जैसे मैं वैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना वा भावना और भावना को अभावना कहते हो (प्रश्न) भजी जयतव वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तयतव देवता नहीं आता और आवाहन करने से भट आता और विसर्जन परन से चला जाता है (उत्तर) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आनाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होजाती ? और विसर्जन परन से चला क्यों नहीं जाता ? और वह कहा मे आता और कहा जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर का मुलाखते हो ता उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं उलाखते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? सुना भाई ! भोल भालो लागो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने हैं वेदों में पापाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अधर भी नहीं है । (प्रश्न) —

प्राणा इहागच्छन्तु सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मे-
हागच्छतु सुख चिर तिष्ठतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु
सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं है ? (उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि को
थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ ये सव कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरु-
द्ध तन्त्रमन्त्रों की पोपरचित पक्तियाँ हैं वेदवचन नहीं । (प्रश्न) क्या तन्त्र झूठा ?
(उत्तर) हा, सर्वथा झूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पापाणादि मूर्त्तिविषयक
वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “स्तनान समर्पयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अ-
र्थात् इतना भी नहीं है कि “पापाणादि मूर्त्ति रचयित्वा मन्दिरेषु सस्थाप्य गन्धा-
दिभिरर्चयेत्” अर्थात् पापाण की मूर्त्ति बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अ-
क्षतादि से पूजे ऐसे लेशमात्र भी नहीं (प्रश्न) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन
भी नहीं है और जो खण्डन है तो “प्राप्तौ सत्या निषेध” मूर्त्ति के होने ही से
खण्डन हो सकता है । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी
अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है क्या अपूर्वविधि
नहीं होता ? सुनो यह है —

अन्धन्तम प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इव
ते तमो य उ सम्भूत्याऽऽरता ॥ १ ॥ यजु० ॥ अ० ४० ।
म० ६ ॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ २ ॥ यजु० ॥ अ० ३२ ।
म० ३ ॥

यद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ३ ॥
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूषि पश्यन्ति ।
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ६ ॥

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ७ ॥ केनोपनि० ॥

जो असंभूत अथात् अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्वकार अथात् अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं। और संभूति का कारण स उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि भूत पापाण्य और पृच्छादि भवयव और मनुष्यादि के शरीर का उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं व उस अन्वकार से भी अधिक अन्वकार अथात् महामूढ चिरकाल धार दुःखरूप नरक में गिरके महाकलश भागन है ॥ १ ॥ जो सब जगत् में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की भावेमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणों को इच्छा अथात् यह जज्ञ है लोजिय वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता स वाणों की प्रवृत्ति होती है उसी का ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥ ३ ॥ जो मन से "इच्छा" कर के मन में नहीं आता जो मन को जानता है उसी का ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जोव और अन्त कारण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो आलस नहीं दीप्त पडता और जिमसे सब आलस दस्तती है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उससे भिन्न सूर्य, चिह्न और अग्नि आदि जड पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ जो श्रोत्र स नहीं सुना जाता और जिससे श्राव सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ६ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उगी मग्न को तू जान और उसी की उपासना कर जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ ७ ॥ इत्यादि बहुतसे निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं पैठा हो उसको वहा से उठा दना "अप्राप्त" का जैसे द पुत्र । तू चारी कभी मत करना, दुःख में मत गिरना, दुष्टों का साथ मत करना, बिवाहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का निषेध होता है सो मनुष्यों के ज्ञान

में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। इसलिये पापाणादि मूर्ति पूजा अत्यन्त निषिद्ध है। (प्रश्न) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है। (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं—विहित—जो कर्त्तव्यता से वेद में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध—जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में निषिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उसका न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? (प्रश्न) देखो! वेद अनादि हैं उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पाँछे स तत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हा गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ में चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इसको पूजते २ जन ज्ञान होगा और अन्त करण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात् सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुन सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लडाकिया गुड़ियों का खेल सबतक करती हैं कि जबतक मधे पति को प्राप्त नहीं होतीं इ यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं (उत्तर) जब वेदविहित धर्म और वेद-विरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुन तुम्हारे कहने से मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा जो २ ग्रन्थ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानों नामिक होना है, मुनो—

नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु० २। ११ ॥

या वेदवाद्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥ २ ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो न्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३ ॥

मनु० अ० १२। ६५। ६६ ॥

मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्हा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण

करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदवाह्य कुत्सित पुरुषों के पनाये समार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे मय निष्फल असत्य अधकाररूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट होजाते हैं उनका मानना निष्फल और झूठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार मत्स्या से लेकर जैमिनि महर्षिपर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे हैं और जो वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं उनमें कहीं हुई मूर्त्तिपूजा भी अधर्मरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जब की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट होजाता है इसलिये ज्ञानियों की सेवा सद्गुरु से ज्ञान बढ़ता है पापाणादि से नहीं। क्या पापाणादि मूर्त्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है? नहीं २ मूर्त्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक घड़ी ग्याई है जिसमें गिरकर चक्कराचूर होजाता है पुनः उस राई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। हा छोटे धार्मिक विद्वानों में लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सद्धिगा और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियाँ हैं जैसे ऊपर घर में जाने की निश्रेणी होती है किन्तु मूर्त्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत मय मूर्त्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ लोके बहुत २ से मर गये और जो अब हैं वा होंगे व भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप कनों से विमुक्त होकर निरर्थ नष्ट हो जायगे। मूर्त्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत् नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और सृष्टिपिगा है इसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्त्ति गुडियों के खेलवा नहीं किन्तु प्रथम अक्षराध्यास सुनिष्ठा का होना गुडियों के खेलवत् ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है सुनिये। जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा। (प्रश्न) माकार में मन स्थिर होता और निगाकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्त्तिपूजा रहनी चाहिये। (उत्तर) माकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन बहुत प्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के प्रहण में यावत्मा अभ्यस मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरावयव हान में चपल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर होजाता है और जो माकार में स्थिर होगा वो मय जगत् का मत

स्थिर होजाता क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फसा रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है इसलिये मूर्तिपूजन करना अधर्म है। दूसरा—उसमें क्रोडों रुपये मन्दिरों में व्यय करके दग्ध होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा—स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार लड़ाई बटेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा—उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं। पाचवा—नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बटा के देश का नाश करते हैं। छठा—उसीके भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं उनका पराजय होकर राज्य स्वातन्त्र्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन होना है और आप पराधीन भठियारे के टट्टू और कुम्हार के गदहे के समान शत्रुओं के वशमें हांकर अनेक विध दुःख पाते हैं। सातवा—जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर भारता वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पापाणादि मूर्तिया धरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे। आठवा—भ्रान्त होकर मन्दिर २ दशदेशान्तर में धूमते २ दुःख पाते धर्म सखार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते ठगों से ठगाते रहते हैं। नववा—दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस धन को बेरया, परस्त्रीगमन, मद्य मासाहार, लड़ाई बटेडों में व्यय करते हैं जिससे दाता के सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है। दशवा—माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पापाणादि मूर्तियों का मान करके कृतघ्न होजाते हैं। ग्यारहवा—उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाथ २ करके रोते रहते हैं। बारहवा—पुजारी परस्त्रियों के सङ्ग और पुजारिन परपुरुषों के सङ्ग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं। तेरहवा—स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं। चौदहवा—जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि होजाता है क्योंकि ध्येय का जडत्व धर्म अन्त करण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। पन्त्रहवा—परमेश्वर

ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? सोलहवा-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ ये उससे इतना दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और सहस्रों जीव उममें पड़ते उसी में गरते सड़ते हैं। ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हैं इसलिये सर्वथा पापाणादि मूर्तिपूजा से उज्रन लोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्होंने पापाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं और न बचगे ॥

(प्रश्न) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आध्यात्मिक वर्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पचायतन पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं यह पचायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना कि तु "मूर्तिमान्" जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात् स्तुति करना चाहिये यह पंचदेवपूजा, पचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूर्तों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निरुद्ध अर्थ पकड़ लिया जो आजकल शिवादि पापों की मूर्तियाँ बनाकर पूजते हैं उनका स्पर्शन तो अभी कर चुके हैं पर सभी पचायतन वदोक्त और वदोक्त पूर्वोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा यह है सुनो -

मा नो वधीः पितर मोत मातरम् ॥ यजु० । अ० १६ ।
मं १५ ॥

आचार्या ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्व० । का०
११ । व० ५ । म० १७ ॥

अतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ अथर्व० ॥ का १५ । व० १३ । म० ६ ॥

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ऋग्वेदे ॥

त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥

तैत्तिरीयोपनि० ॥ वल्ली० १ । अनु० १ ॥

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ शतपथ० ॥

का० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ७ । कडिका १० ॥

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ॥

तैत्तिरीयोपनि० ॥ व० १ । अनु० ११ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभि ॥

मनु० अ० ३ । ५५ ॥

उपचर्य' स्त्रिया साध्व्या सतत देववत्पति ॥ मनुस्मृतौ ॥

प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता अर्थात् सन्तानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव उसकी भी माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी । चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति चाहनेवाला, जगत् में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से मग्न को सुखी करता है उसकी सेवा करें । पाचवा छी के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है । ये पाच मूर्त्तिमान् देव जिनके संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़िया हैं इनकी सेवा न करके जो पापाणादि मूर्त्ति पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी हैं । (प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्त्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? (उत्तर) पापाणादि मूर्त्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ो और मातादि मूर्त्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण है बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पापाणादिमें शिर मारना स्वीकार किया ! इसको लोगों ने इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवपदा

भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं ग्या लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा इससे पापाणादि की मूर्ति बना उनके आगे नैवेद्य घर घटाना दट्ट पूष और शरय वजा, कोलाहल कर, अगुठा दिखला अर्थात् “त्वमगुष्ठ गृहाण भोजन पदार्थ वाऽहं प्रहीयामि” जैसे कोई किसी को छले वा चिढावे कि तू घटा ले और अगुठा दिखलावे उसके आगे भोजन पदार्थ ले आप भोगे वैसी ही लीला इन पूजारीयों भर्थात् पूजा नाम मत्कर्म के शत्रुओं की है। ये लोग चटक मटक चलक मलक मूर्तियों को घना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के विचारे निर्वुद्धि मूढ़ अनाथों का माल मारके मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पापाणप्रियों को पत्थर ताड़ने घनाने और घर रचने आदि कामों में लगाके ग्याने पीने को देता निर्वाह कगता (प्रश्न) जैसे स्त्री आदि की पापाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे बीतराग शान्ति की मूर्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी? (उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जडत्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घट जाती है विवेक के बिना वैराग्य, वैराग्य के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता है सो उनके सद्ग उपदेश और उनके इतिहासादि के देखने में होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति दोन का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्तिपूजा आदि गुरे कारणों ही से आर्यावर्त में निकम्मे पूजारी भिक्षुक भालसी पुरुषार्थ गहिस मोहों मनुष्य रूप हैं सब ससार में मृदता वहाँन फैलाई हे झूठ छल भी बहुतसा फैला है (प्रश्न) देखो काशी में “औरंगजेब” बाद शाह को “लाटभैरव” आदि ने वडे चमत्कार दिखलाये थे जय मुसलमान बनको ताड़ने गये और उन्हींने जय उन पर तोप गोला आदि मारे सब वडे भमरे निकल कर सब कौज को व्याकुल कर भगा दिया। (उत्तर) यह पापाण का चमत्कार नहीं किन्तु यहा भमरे के छत्ते लगरहे होंगे उनका स्वभाव ही गूर है जय कोई उनको छेपे ता य काटने को दौड़ते हैं। और जो दूष की धारा का चमत्कार होता था यह पूजा-रीजी की लीला थी। (प्रश्न) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिय रूप में और बेर्णमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है? (उत्तर) भला जिनके कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत प्रेत और गण्ड आदि गण, उन्होंने मुसलमानों को लपके क्यों न हटाये? जय महादेव और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि वडे मयदूर दुष्टों को भग्न कर दिया तो मुसलमानों को भग्न क्यों न किया? इसमें भिन्न हाथा है कि

वे विचारे पापाण क्या लडते लडाते जब मुसलमान मन्दिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए तब पूजारियों ने उस पापाण के लिङ्ग को कूप में डाल और वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभैरव क डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो श्लेच्छों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया, यह सब पोपमाया है ॥

(प्रश्न) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहा के श्राद्ध के पुण्यप्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) सर्वथा झूठ, जो वहा पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के मुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाल वे-श्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीयता बिना पण्डों के हाथों के । यह कभी किसी धूर्त ने पृथिवी में गुफा तोड़ उसमें एक मनुष्य बैठाया होगा पश्चात् उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आर्य के अन्धे गाठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं वैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था यह भी मिथ्या बात है । (प्रश्न) देखो 'कलकत्ते की काली और कामाक्षा आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? (उत्तर) कुछ भी नहीं ये अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हट नहीं सकत वैसे ही एक मूर्त के पीछे दूसरे चलकर मूर्तिपूजारूप गढे मँफँसकर दुःख पाते हैं । (प्रश्न) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है एक कलेवर बदलने के समय चदन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है । चूल्हे पर ऊपर २ सात हथके धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हैं और जो कोई वहा जगन्नाथकी परसादी न खावे तो कुप्री होजाता है और रथ आप से आप चलता पापीको दर्शन नहीं होता है इन्द्रदमन के राज्यमें देवताओं ने मन्दिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पडा एक बड़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे ? (उत्तर) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था मुक्त से मिला था मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उमने ये सब बातें झूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कलेवर बदलने का समय आता है तब नौका में चदन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग

जाती है उसको ले गुप्तार लोग मूर्तिया उनाते हैं जय रमोई बनती है तब कपाट
 बन्द करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने न देने देते हैं भूमि पर
 चारों ओर छ और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं उन हण्डों के नीचे पों
 गट्टी और राख लगा छ चूल्हों पर चावल पका उनके तले माज कर उस बीच के
 हण्डे में उसी समय चावल डाल छ चूल्हों के मुख लोहे के तबों में बन्द कर द
 र्शन करनेवाला को जो कि धनाढ्य हों गुला के दियलाते हैं ऊपर २ के हण्डों से
 चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखजा नीचे के बड़े चावल निकाल दिया क
 उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो आख के अन्धे गाठ के पूरे रूपे
 अशर्फी धरत और कोई २ मासिक भी वाष देत हैं । शूद्र नीच लोग मन्दिर में
 नैवेद्य लाते हैं जय नैवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देत हैं प-
 श्रात् जो कोई रुपया दकर हण्डा लेवे उसके घर पहुँचाते और दोन गृहस्थ और
 साधु सन्तों को लेके शूद्र और अन्यजपयन्त एक पक्षि में बैठ जूठा एक दूसरे का
 भोजन करते हैं जय वह पक्षि चठती है तब वन्हों पक्षियों पर दूसरों को बैठाते
 जाते हैं महा अनाचार है और बहुतरे मनुष्य वहा जाकर उनका जूठा १ राक
 अपने हाथ बना राकर चोरे आते हैं कुछ भी गुप्तादि राग नहीं होते और उस
 जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परमात्री नहीं खाते उनको भी गुप्तादि राग नहीं होते
 और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे पुष्टी है नित्यप्रति जूठा खाने में भी राग
 नहीं छूटता और यह जगन्नाथ न वामगार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि गुप्तार
 श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में खा और
 माता के स्थान बैठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और
 रथ के पहियों के साथ कला बनाई है जय उनको मूर्छी घूमाने हैं घूमती है तब रथ
 चलता है जय मने के बीच में पहुँचता है तभी उसकी कील को चटाटी घुमा देने में
 रथ रुक रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं दान देखा पुण्यकरो जिसमें जगन्नाथ
 प्रसन्न होकर अपना रथ बनावे अपना धर्म रहे जयतक भेट आती जाती है तबमर
 ही पुकारने जाते हैं जय आचुकती है तब एक राजवामा अन्ध कपड़े घुमाता मोटर
 आगे बढ़ा रहके हाथ जोड़ भुक्ति करना है कि ' हे जगन्नाथ स्वामिन् ! आप दया करक
 रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्ष्यो' इत्यादि शाल के मायाह्वय प्रशाम कर
 रथ पर चढ़ता है उसी समय कील को मूर्छी घुमा देते हैं और जय २ गदद घोष म-
 हलों मग २ रस्सी रीषते है रथ चलता है । जय प्रशमने लोग दूध को पीते हैं

तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है उन मूर्तियों के आगे खेंच कर लगाने के पड़ें दोनों ओर रहते हैं पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओर वाले ने पर्दे को खींचा भट मूर्ति आद में आजाती है तब सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं तुम भेट धरो तुम्हारे पाप छूट जायेंगे तब दर्शन होगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य धूर्तों के हाथ लूटे जाते हैं और भट पर्दा दूसरा खेंच लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्क खाके तिरस्कृत हो चले आते हैं। इन्द्रधनुष वही है जिस के कुल के लोग अबतक कलकत्ते में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था उसने लाखों रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था, इसलिये कि आर्यावत्त देश के भोजन का बगैरा इस रीति से छुड़ावें परन्तु वे मूर्त कब छोड़त हैं देव माना ता उन्हें कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया राजा पण्डा और बड़ उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों बड़ा प्रधान रहते हैं छोटी को दु ग देते होंगे उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात् कलेवर बदलने के समय व तानों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पोला रक्खा है उसमें सोन के सम्पुट में एक शा लगाराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणाभूत बनात हैं वम पर रात्री की शयन आर्त्ति में उन लोगों न विष का तेजाब लपेट दिया होगा उसको धो के उन्हें तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार और भाजनभटों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती हैं।

(प्रश्न) जो रामेश्वर में गगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढजाता है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्धेरा रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जय जल की धारा ठोडत हैं तब उस जल में यिजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं न पापाण घटे न बढे जितना का उतना रहता है ऐसी लीला करके विचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं (प्रश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्तिपूजा बढविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और वास्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु यह

ठीक है कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा लिङ्ग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान् आदि के साथ लङ्का में चले आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी से कहा है कि -

अत्र पूर्वं महादेव प्रसादमकरोद्विभु ।

सेतुबन्ध इति रयातम् ॥ वाल्मीकि रा० ॥

लंका कां० सर्ग १२५ । श्लो० २० ॥

हे सीत ! तेरे वियोग में हम न्याकुल होकर धूमते थे और इसी ध्यान में पातु मौल्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सर्वत्र विभु (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब मामलों यहाँ प्राप्त हुई और देग यह सेतु हमने बाधकर लङ्का में आके वम रावण को मार तुम्ह को ले आये इसके मित्राय वहा वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (प्रश्न) -

“रङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को ” ॥

दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अथक हुक्का पिया करता है तो मूर्तिपूजा भूठी हो तो यह चमत्कार भी भूठा होजाय। (उत्तर) भूठी २, यह सब पोंपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का मुग्ध पोला होगा उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसर मकान में नल लगा हागा जब पुजारी हुक्का भरवा पेघयान लगा मुग्ध में नली जमा के पडदे डाटा निकल आता होगा तभी पीछेवाला आत्मी मुग्ध से पींचता होगा तो श्पर हुक्का गढ़ २ खालता होगा दूसरा छिद्र ताक और मुग्ध के माथ लगा होगा जब पीछे फूट मार देता होगा तब नाक और मुग्ध के छिद्रों में धुआ निकलता होगा वम समय पल्लसे मूठों को धनादि पदार्थों से नृ कर धन रहित करते होंगे ।

(प्रश्न) देखो ! हाकारजी की मूर्ति द्वारिका में भगत के माथ पली आई एक मवारत्ती मोने में कई मग की मूर्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर) नहीं यह भक्त मूर्ति को चुग लाया होगा और मवारत्ता के मवारत्ता मूर्ति का तुलना किसी मगद आत्मी ने गल्प मारा होगा ।

(प्रश्न) देखो ! मागनावर्ती प्रगियी में कुरश रहता था और वहा चमत्कार भी क्या यह भी मिथ्या बात है ? (उत्तर) हा मिथ्या है मुनो ! कुरश पिसे पुनरुदय नाथ

लगा रखे उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर लड़ी थी जब "महामुद्गजनवी" आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा होगई और लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई जो पोप पुजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि "हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार डाल हमारी रक्षा कर" और वे अपने चले राजाओं को समझाते थे "कि आप निश्चिन्त रहिये महादेवजी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे वा अधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान् दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे" वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के वहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का सुहृत् नहीं है एक ने आठवा चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि वहकावट में रहे जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और उनके चले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ रुपया लेलो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो गुसलमानों ने कहा कि हम "बुत्परस्त" नहीं किन्तु "बुत्शिकन" अर्थात् मूर्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्तिभजक हैं जा के मूढ मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पापाण् पृथक् होने से मूर्ति गिर पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह कोड़ के रत्न निकले जब पुजारी और पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोप बतलाओ मार के मारे मूढ बतला दिया तब सब कोप लूट मार कूट कर पोप और उनके चलों को "गुलाम" बिगारी बना पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि डूँबाया और चना राने को दिये ! हाथ ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भाँति न की जो म्लेच्छों के दात तोड़ डालते ! और अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियाँ हैं उनके स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पापाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उढ़के न लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति धचाता और उन शत्रुओं को मारता ।

(प्रश्न) द्वारिकाजी के रणजोड़जी जिसने "नर्सामहता" के पाम हुडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या शूठ है ? (उत्तर) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे किसी ने कूड़ा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने

भेजे । जब संवत् १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मूर्तियाँ अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहा गई थी प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और नङ्ग शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी जो भीरुपण्य का सदृश कोई होता तो इनके धुरें उड़ा देता और ये भागत फिरते भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ? ।

(प्रश्न) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को राजाती है और प्रसाद दूने तो आधा राजाती और आधा छोड़ देती है मुसलमान पादशाह ने उस पर पल की नहर छुड़वाई और लोहे के तबे जहन्नाये थे तो भी ज्वाला न चुसी और न रुकी जैसे हिमालय भी आधी रातका सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना करती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरा पाधने से पूरा महापुरुष कहाता जयतक हिमालय न हो आये तबतक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती है उसमें पुजारी लोगों की विधिग्र लीला है जैसे घघार के घी के चमच में ज्वाला आजाती अलग करने से वा फूट मारत से घुस जाती और थोड़े से घी को राजाती थोप छोड़ जाती है उसी के समान वहाँ भी ई जैसी चून्हे की ज्वाला में जो ढाला जाय सब भरम हो जाता जगल वा घर में लग जाने से सब को ग्रा जाती है इससे कहा क्या विशेष है ? बिना एष मन्दिर कुण्ड और श्वर वधर नल रचना के हिमालय में न कोई सवारी होती और जो मुठ हाता है वह मय पूजारियों की तीला से दूसरा मुठ भी नहीं एक जल और वटलका कुण्ड बना रक्खा है । जसके नीचे से युद्धुदे उठते हैं उसका सफलयात्रा होना मृद मानते हैं योनि का यत्र इन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और दुगर भी उसी प्रकार पोपलीला के हैं उसमें महापुरुष हो तो एक पशु पर तुमरे का पोमला है तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष वा यड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ से होता है ।

(प्रश्न) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एष मुंठी का पल आधा मीठा और एक भिखी नमली और गिरती नहीं, रेवालसर में बड़े तरते, अमरनाथ में आप में आप भिग बन जाते, हिमालय से कश्मीर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर पल जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? (उत्तर) नहीं वस तालाब वा मानमात्र अमृतसर है जप कभी जगज होगा तब हमका जग अस्था होगा इससे इनका नाम अमृत-

सर घरा होगा जो अमृत होता ता पुगणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? भित्ती की कुछ बनावट एसी हागी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कलम के पैथन्दी होंग अथवा गपोछा होगा रेवालसर में बड़ा तरने में कुछ कारी-गरी होगी अमरनाथ में वर्ष के पहाड बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्चर्य है और कबूतर क जाड पालित होंग पहाड की आड़ में से मनुष्य छोडते होंगे दिसलाकर टका हरते होंगे ।

(प्रश्न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पैडी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गगोत्तरी में गोमुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रेयुगी नारायण के दर्शन होत हैं, कदार और बदरीनारायण की पूजा छ महीने तक मनुष्य और छ महीने तक देवता करते हैं, महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड केदार और तुङ्गनाथ में जानु, पग अमरनाथ में इनके दर्शन स्पर्शन स्नान करने से मुक्ति होजाती है वहा केदार और बदरी से स्वर्ग जाना चाहै तो जा-सकता है इत्यादि बातें कैसी है (उत्तर) हरद्वार उत्तर से पहाडों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है हर की पैडी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढियों को बनाया है सच पूछो तो "हाडपडी" है क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड उसमें पडा करत है, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं फटते "तपोवन" जब होगा तब होगा अतः तो "भिष्णुकवन" है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहा बहुतसे दुकानदार झूठ बोलनेवाले भी रहते हैं । "हिमवत प्रभवति गंगा" पहाड के ऊपर से जल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेवालों ने बनाया होगा और वही पहाड पाप का स्वर्ग है वहा उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये वहा भी दुकानदारी है, देवप्रयाग पुराण के गपोडों की लीला है अर्थात् जहा अलग्नमन्दा और गंगा मिली है इसलिये वहा देवता वसते हैं ऐसे गपोडे न मारे तो वहा कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है ती० युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दशवीस पीढी की होगी जैसी रारियों की धूनी और पांसियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है, तप्तकुण्ड भी पहाडों के भीतर ऊप्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जल आता है उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहा गर्मी नहीं वहा का आता है इससे ठण्डा है, केदार का स्थान वह

भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहाँ भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी वा उनके चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है वहाँ महन्त पुजारी पड़े आस के अघे गाँठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं वैसे ही बदरीनारायण में ठग विद्यावाले बहुतसे बैठे हैं "रावलजी" वहाँ के मुख्य हैं एक स्त्री छोट अनेक स्त्री रस बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर और पंचमुखी मूर्ति का नाम घर रक्खा है जब कोई न पूछे तभी ऐसी लीला बलवती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग दूर्त धनहरे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है । (प्रश्न) विन्ध्याचरा में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तिनरूप बदलती है और उसके बाड़े में मक्खरी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीर्थराज वहाँ शिर मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के सगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वैसे ही अयोध्या कई बार उड़कर नव वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई, मथुरा सब तीर्थों से अधिक, वृन्दावन लीलास्थान और गोवर्द्धन ब्रजयात्रा बड़े भाग्य से होती है, सूर्यग्रहण में कुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्या ये सब बातें मिथ्या हैं (उत्तर) प्रत्यक्ष तो आत्मा से तीनों मूर्तिया दीखती हैं कि पापाण की मूर्तिया हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहिराने की वजह से है और मक्खिया सहस्रों लाखों होती हैं मैंने अपनी आँखों से देखा है, प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ धन देकर मुण्डन कराने का साहाय्य बनाया वा धनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब आते हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहाँ डूब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता होगा तीर्थराज भी नाम टका लेनेवालों ने धरा है जहाँ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता, यह बड़ा असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती कुत्ते गधे भगीरथमार जाजरू सहित तीन बार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहाँ की वहाँ है परन्तु पोपजी के मुख गण्डों में अयोध्या स्वर्ग को उठ गई यह गण्डाष्टादश रूप उटता फिरता है ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जानना, "मथुरा तीन लोक से निराली" तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिनके सार जल स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को मुख मिलना कठिन है । एक चौप जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को गड़े रहकर बकते रहते हैं लाखों यन्मान ! भाग मर्चा और लड़कू खावे पीये यजमान की जय २ मनावे, दूसरे जल में

कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुग्ग के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी न छोड़ें काट खावें धक्के दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं मनो चना आदि अन्न कछुवे और बन्दरों को चना गुड आदि और चौबों की दक्षिणा और लड्डुओं से इन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन जब था तब था अब तो वेश्यावनवत् लक्षा लक्ष्मी और गुरु चेखी आदि की लीला फैल रही है वैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और ब्रजयाना में भी पोपो की बन पड़ती है कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपरीला से पृथक् हो जाता है । (प्रश्न) यह मूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन में चले आते हैं झूठे क्योंकर हो सकत हैं ? (उत्तर) तुम सनातन किसको कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मूर्तिपूजा अढ़ाई तीन सहस्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जैनियों से चली है प्रथम आर्यावर्त्त में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिदाना, शिखर, शत्रुञ्जय और आनू आदि तीर्थ बनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पड़ों की पुरानी से पुरानी वही और तावे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय होजायगा किये सब तीर्थ पाचसौ अथवा एक सहस्र से इधर ही बन हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक है । (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे “अन्यक्षेत्रे कृत पाप काशीक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि पाते हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रों को धन, राजपाट, अन्धों को आँख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं होना इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता (प्रश्न) —

गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनाना शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक स गच्छति ॥ १ ॥

हरिर्हरति पापानि हरिरित्यत्तरद्वयम् ॥ २ ॥

प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति ।

आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम् ॥ ३ ॥

इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ा महसों कोश दूर में भी गङ्गा २ कह तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है ॥ १ ॥ "हरि" इन दो अक्षरों का नामोन्चारण सब पाप को हर लेता है वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २ ॥ और जो मनुष्य प्रातः काल में शिव, अर्थात् लिङ्ग वा उसकी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह्न मदर्शन से जन्म भर का सायङ्काल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा ? (उत्तर) भिन्न होने में क्या शङ्का ? क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता जो छूट तो दुखों कोई न रहे और पाप करने से कोई भी नबर जैसे आज कल पोपजीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लाक और परलोक का नाश करते हैं । पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर) है—वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मातिष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्यका मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्यसेवन, आचार्य्य अतिथि मातापिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कर्म दुखों में तारनेवाले होने से तीर्थ हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि "जना येस्तरन्ति तानि तीर्थानि" मनुष्य जिन करके दुखों से तरे उनका नाम तीर्थ है जल स्थल तारनेवाले नहीं किन्तु बुद्धि और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥

समानतीर्थं वासी ॥ अ० ४ । पा० ४ । १०८ ॥

नमस्तीर्थाय च ॥ यजु ॥ अ० १६ ॥

जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक शास्त्र को साथ २ पढ़त हों वे सब मर्ताभ्य अर्थात् समानतीर्थसेवा होते हैं जो वेदादि शस्त्र और सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में

साधु हा उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं नामस्मरण इसको कहते हैं कि —

यस्य नाम महद्यशः ॥ यजु १ अ० ३२ । म० ३ ॥

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात् धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान् आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से है जैसे ब्रह्मा सब से बड़ा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु भव पर कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत् के पदार्थों का उद्धानेहारा, विष्णु सग में व्यापक होकर रक्षा करता, महानेव सग देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा आदि नामों के अर्था को अपने में धारण करे अर्थात् बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में मगर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय, अधर्म कभी न करे, सब पर दया रखे, सग प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब समार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समके सग की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान् होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है । (प्रश्न —

गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुरेव पर ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है गुरु के पग धोके पीना जैसी आज्ञा करे वैसा करना गुरु लोभी हो तो भावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सट्टा, माही हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, मन्त्र वा गुरु के दर्शन का जाने में पग में अश्वमेध का फल होता है यह बात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर का नाम हैं उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलोला है गुरु तो माता, पिता, आचार्य और प्रतिपि होते हैं उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी ऐनी शिष्य

और गुरु का काम है परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न माने तो अर्घ्य पाथ अर्थात् ताड़ना दण्ड प्राणहरण तक भी करनेमें कुछ शेष नहीं जो विद्यादि सद्गुणों में गुरुत्व नहीं है झूठ मूठ कण्ठी तिलकवेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करनेवाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गडरिये जैसे हैं, जैसे गडरिये अपनी भेद बकारियों में दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के चले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वे -

दो०-लोभी गुरु लालची चेला, दोनों खेलें दाव ।

भवसागर में डूबते, बैठ पथर की नाव ॥

गुरु मममें कि चले चेली कुछ न कुछ देवेंहींगे और चेला समझें कि चलो गुरु झूठे सौगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपटमुनि भवसागर के दुख में डूबते हैं जैसे पथर की नाव में बैठनेवाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूल राख पड़े उसके पाम कोई भी खड़ा न रहै जो रहै वह दुख सागर में पड़ेगा जैसी लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गडरिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है यह सब काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुख पावें तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगों ने बनाई हैं (प्रश्न) —

अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीसुत ॥ १ ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृहयेत् ॥ २ ॥ महाभारते ॥

पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० ॥

इतिहासपुराण पञ्चमं वेदानां वेद ॥ ४ ॥

छान्दोग्य० । प्र० ७ । ख० १ ॥

दशमेऽहनि किञ्चित्पुराणमाचक्षीत् ॥ ५ ॥

पुराणविद्या वेद ॥ ६ ॥ सूत्रम् ॥

अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी हैं व्यासवचन का प्रमाण अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ावें क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ अनुबूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराण और

हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशवें दिन थोड़ीसी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से मूर्तिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्ति-पूजा और तीर्थों का विधान है। (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपोड़े न हात क्योंकि शारीरिकसूत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थ के देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान्, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे वे एसी सिद्धा कथा कभी न लिखते और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेदशास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससदृश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विराधी, स्वार्थी, अविद्वान् लोगों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु -

ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशसीरिति ॥

यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशसी ये पांच नाम हैं (इतिहास) जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का सवाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन (कल्प) ब्रह्म शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना (गाथा) किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना (नाराशसी) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इनही से वेदार्थ का बोध होता है पितृकर्म अर्थात् शान्तियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासकृत ग्रन्थ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात् हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे इसलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हा सकती हैं इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती। जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया इसलिये उनका नाम 'वन्द्यास' हुआ। क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वद पढ़े थे और शुक्लदेव

तथा जैमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे नहीं तो उनका जन्म का नाम "वृष्णद्वैपायन" था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वद पढ़े थे यह बात क्योंकर घट सके ? (प्रश्न) पुराणों में सत्र बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है ? (उत्तर) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई शुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो झूठी हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं । जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मानकर विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्यादि को उनके दास ठहराया । वैष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि को उनके किंकर बनाये, गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर और शेष नव को दास बनाये । भला यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनान में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाये में कभी नहीं आ सकती इसमें एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सत्र झूठी होती हैं । शिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी से, गणेशखण्डवाले न गणेश से, मूष्यपुराणवाले ने सूर्य से और वायुपुराणवाले न वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिख कर पुनः एक एक से एक एक जो जगत् के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन सत्र के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न होकर मसार की उत्पत्ति के कर्त्ता क्योंकर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे —

शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करू तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसने देखा कि सत्र जलाशय है जल की अञ्जालि ठठा देखा जल में पटक दी उसने एक बुद्बुदा ठठा और बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुरुष सृष्टि

उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है उनमें विवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों जलपर लड़ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ मगड़ रहे हैं तब उन दोनों के बीच में स एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र भाकाश में चला गया उसको देख के दोनों साश्चर्य होगये विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्न लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा थाह लेके न आवे वह पुत्र कहावे विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्मा इसका शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवेग से चले। दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोट ले आया हागा तो मुक्त को पुत्र धनना पड़ेगा ऐसा साच रहा था कि उभी समय एक गाय और केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहासे आये? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों स इस लिंग के आवार से चले आते हैं ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग की थाह है वा नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देखो कि मैं इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वपाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देखो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूँ उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहा देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देखोगे तो मैं तुमको अभी भस्म करे देता हूँ तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैभी तुम कहते हो वैसी साक्षी देखेंगे। तब तीनों नीचे की ओर चले विष्णु प्रथम ही भागये थे, ब्रह्मा भी पहुँचा, विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया वा नहीं? तब विष्णु बोला मुक्तको इस की थाह नहीं मिली, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया विष्णु ने कहा कोई साक्षी देखो तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के शिर पर थे। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू यूँ बोला इसलिये तरा फूल मुक्त वा अन्य देवता पर जगन् में कहीं नहीं चढ़ेगा और जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा। गाय को शाप दिया कि जिस मुख स तू झूठ बोली उसी से विष्टा स्यात् करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पृथ की करेंगे। और ब्रह्मा का शाप दिया कि तू भिथ्या वाला इसलिये तेरी पूजा ससार में कहीं न हागी। और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी। पुन दोनों ने लिंग की स्तुति की उसने प्रसन्न होकर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा

कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था मगध में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहा से करें तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भला कोई इन पुराणों के बनानेवालों में पूछे कि जब सृष्टि तत्त्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे घाटा के घर में से आगिरे ? ॥

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दहिने पग के अंगूठे से स्वायम्भुव और बायें अंगूठ से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तरह लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कद्रु से सर्प, सरमा से कुत्ते स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, उट, गधा, भैंसा, घास, फूस और बधूर आदि वृक्ष फाटे सहित उत्पन्न होगये । बाहरे बाह । भागवत के बनानेवाले लालबुझक । क्या कहना तुमको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शरम न आई निपट अन्धा ही बन गया । स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं पर तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के बिना पशु, पक्षी, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, उट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहा हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ? और मनुष्यशरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सकता है ? शक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लीला पर जिसने ससार को अभी तक भ्रमा रखा है । भला इन महाझूठ बातों को वे अन्धे पोप और बाहर भीतर का फूटी आखोंवाले उनके चेले सुनत और मानत हैं बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई ॥ इन भागवतादि पुराणों के बनानेवाले क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये ? वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यावत्त देश दुःखों से बच जाता । (प्रश्न) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि “लिसका विवाह उसी के गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को फिकर बनाया और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर

सकता है देखो ! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि सही कर दी है उस में कौन-सी बात अधटित है ? जो करना चाहें सो सब कर सकता है । (उत्तर) अरे भोले लागो ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा या निन्दा अथवा उसको सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहो पोपजी तुम भाट और गुशामदी चारणों से भी बढकर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगे उसी को सब से बड़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओ तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को अपने स्वार्थ ही से काम है । माया मनुष्य में हो सकती है जो कि छली कपटी हैं वन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में ठल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सर्प, वृक्षदि हुए होते तो आजकल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये वही ठीक है और अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोग्या खाकर बके होंगे —

तस्मात् काश्यप्य इमा. प्रजा ॥ शत० ७ । ५ । १ । ५ ॥

शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥

कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति ॥ निरु० अ० २ । ख० २ ॥

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात् “पश्य-तीति पश्य पश्य एव पश्यक” जो निर्भ्रम होकर चराचर जगत् सब जीव और इनके कर्म सकल विद्याओं को यथावत् देखता है और “आशान्तविपर्ययश्च” इस महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन गया है इसका अर्थ न जान के भाग के लोटे पड़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उसने महिषासुर को मारा रक्षबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से उसके सदृश रक्षबीज के उत्पन्न होन से सब जगत् में रक्षबीज भरजाना रुधिर की नदी का यह चलना आदि गणों से बहुतसे लिख रक्ष्ये हैं जब रक्षबीज से सब जगत् भरगया था तो दैवी और देवी का सिद्ध और उसकी सेना कहा रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर ० रक्षबीज थे तो सब जगत् रक्षबीज से नहीं भरा था ?

जो भरजाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, मगर, गच्छ, कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहा रहते ? यहा यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ वनानेवाले के घर में भागकर चले गये होंगे ॥ देखिये क्या ही अमभव कथा का गपोहा भग की लहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना ॥

अब जिनको 'श्रीमद्भागवत' कहते हैं उसकी लीला सुनो ब्रह्माजी को नारायण ने चतु श्लोकी भागवत का उपदेश किया —

ज्ञानं परमगुह्य मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।

सरहस्य तदङ्गञ्च गृहाण गदित मया ॥

भा० स्क० २ । अ० ६ । श्लोक ३० ॥

हे ब्रह्माजी ! नृ मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रम्यता व्यर्थ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्माजी को बर दिया कि—

भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥

भाग० स्क० २ । अ० ६ । श्लोक ३६ ॥

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा लिख के पुन दशमस्कन्ध में मोहित होके वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं हैं तो मनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जा क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी वन्होंने मनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पडो इसके कहने में यह भिन्न होता है कि वहा पृथिवी न होगी आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे पुन जब जय विजय ने मनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुन हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ? वन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे उनकी रक्षा और सहाय करना

नारायण का कर्तव्य काम था जो अपने नौकरों को विना अपराध हुए देवे उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो उसके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले नारायण को उचित था कि जयविजय का सत्कार और मनकादिकों को खून दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौकरों से लड़े क्यों ? शाप दिया उनके उदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था जब इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कहाते हैं उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है। पुन वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए उनमें से हिरण्याक्ष का वराह ने मारा उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी का चटाई के समान लपेट शिराने धर सो गया, विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। इनसे कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलविद्या के शत्रु हैं, भला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर सोया ? और वराह किस पर पग धरके दौड़ आये ? पृथिवी को तो वराहजी ने मुख में रक्खी फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? वहा तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर उठे हाँके लने होंगे ? परन्तु पोपजी किम पर भोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे 'गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी' जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लहका जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था तब वह अध्यापकों में कहता था कि मेरी पढ़ी में राम राम लिख देओ। जब उसके बाप ने सुना उससे कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न मागा तब उसके बापने उसको बाघ के पहाड से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ तब उसने एक लोहे का गम्भा आगी में तपाके उमम धोला जो तेरा इष्टदेव राम सथा हो तो तू इसको पकड़न से न जलेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मन में शका हुई जलने में बचगा वा नहीं ? नारायण ने उस गम्भे पर छोटी २ चींटियों की पक्ति चलाई उसको निश्रय हुआ भट गम्भ को जा पकड़ा, वह फट गया, उसमें से तृप्ति निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला पश्चान् प्रह्लाद को ताड से चाटने लगा। प्रह्लाद ने कहा पर माग उमने अपने पिता की मन्त्राति

होनी मागी नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इकीस पुरुषे सद्गति को गये । अब देखो ! यह भी दूसरे गपोडे का भाई गपोडा है किमी भागवत सुनने वा वाचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रह्लाद को उसका पिता पढ़ने केलिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रह्लाद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए त्र्यम्बे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस बात को जो सभी माने उसको भी त्र्यम्बे के साथ रागा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह भी न जला होगा और नृसिंह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का वर सनकादिक का था क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है इकीस पीढ़ी प्रह्लाद की हुई भी नहीं पुन इकीस पुरुष सद्गति को गये कह देना कितना प्रमाद है । और फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुम्भकर्ण, पुन शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का वर कहा उठ गया ! ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते और मानते हैं विद्वान् नहीं ।

पूतना और अक्रूरजी के विषय में देखो —

रथेन वायुवेगेन ॥ भा० स्क० १० । अ० ३६ । श्लोक ३८ ॥

जगाम गोकुल प्रति ॥ भा० स्क० १० । पू० अ० ३८ । श्लो० २४ ॥

कि अक्रूरजी कस क भेजने से वायु के वेग के समान दौड़नेवाले घोड़ों के रथ पर बैठकर सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में मूर्धास्त समय पहुँचे त्रधवा घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूल भागवत बनानेवाले के घर में घाहे हाकने वाले और अक्रूरजी आकर सोये होंगे ? ॥

पूतनाका शरीर छ कोश चौड़ा और बहुतसा लबा लिखा है मथुरा और गोकुल के बीच में उसको भारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पापजी का घर भी दब गया होता ॥

और अजामेल की कथा ऊटपटाग लियी है — उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम "नारायण" रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बीच में नारायण कूद पड़े, क्या नारायण उसके अन्त करण के भाव को नहीं जानते थे कि

वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आज-कल भी नारायण स्मरण करनेवालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते? ऐसा ही ज्योतिष् शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए उच्चास कोटि योजन पृथिवी है इत्यादि मिल्या बातों का गपोडा भागवत में लिखा है जिसका कुछ पारावार नहीं ॥

यह भागवत योगदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है, देवो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये "हिमाद्रि" नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से एक पत्र खोगया है उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेव-

हिमाद्रे. सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना ।

स्कन्धाऽध्यायकथाना च यत्प्रमाण समासत. ॥ १ ॥

श्रीमद्भागवत नाम पुराण च मयेरितम् ।

विदुषा योगदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने योगदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम सक्षेप से श्लोकयुक्त सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के मैं श्रीमद्भागवत की कथा को सक्षेप से जान लूँ सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस योगदेव ने बनाया उनमें से उस नष्टपत्र में १० श्लोक खोगये हैं ग्यारहवें श्लोक थे लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सद्यः घोषदध के बनाये हैं ये —

बोधन्तीति हि प्राहु श्रीमद्भागवत पुन ।

पञ्च प्रश्ना शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तर त्रिषु ॥ ११ ॥

प्रश्नावतारयोश्चैव व्यासस्य निर्वृति कृतात् ।

नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥

मुसध्न द्रौण्यभिभवस्तदस्त्रात्पाण्डवा वनम् ।

भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिं कृष्णस्य द्वारिकागम ॥ १३ ॥

श्रोतुं परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥

इत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात् स्मृतः ।

स्वपरप्रतिबन्धो न स्फीतः राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥

इति वैराज्ञो दाढ्योक्तौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादि बारह स्कंधों का मूचीपत्र इसी प्रकार बोधदेव पण्डित ने बनाकर हिमाद्रि सचिव को दिया जो विस्तार देखा चाहे वह बोधदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे। इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर हैं ॥

दखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है वनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र प्राप्त पुरुषों के सदृश है जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिया और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुब्जादासी से समागम, परीक्षियों से रासमण्डल में क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हैं इसका पट पटा सुन सुना के अन्य मतवाले श्रीकृष्णजी की बहुतसी निन्दा करते हैं जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सदृश महात्माओं की झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिंग और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोषजी की है। (प्रश्न) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री और शूद्रों के लिये क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आदि

स्त्रिया और छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद "रैक्यमुनि" के पास पढा था और यजुर्वेद के २६वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वदों के पढने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है पुन जो ऐसे २ मिथ्या प्रथवना लोगों को सत्य-प्रथों से विमुख जाल में फँसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥

देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को प्रस लिया है। "आकृष्ण रजसा०" । १। सूर्य का मन्त्र। "इम देवा असपत्नः सुवध्यम्०" । २। चन्द्र०। "अग्निर्मूर्द्धा दिव ककुत्पति०" । ३। मंगल। "उदबुध्यस्याग्ने०" । ४। बुध। "बृहस्पते अतियदया०" । ५। बृहस्पति। "शुक्रमन्धस" । ६। शुक्र। "शन्नो देवीरभिष्टय०" । ७। शनि। "कया नश्चित्र आमुव०" । ८। राहु। और "केतु कृ-पवन्न केतवे०" । ९। इसको केतु की कण्डिका कहते हैं (आकृष्णे०) यह सूर्य का है और भूमि का आकर्षण। १०। दूसरा राजगुण विधायक। २। तीसरा अग्नि। ३। और चौथा यजमान। ४। पाचवा विद्वान्। ५। छठा वीर्य अन्न। ६। सातवा जल प्राण और परमेश्वर। ७। आठवा मित्र। ८। नववा ज्ञानग्रहण का विधायक मंत्र है। ९। ग्रहों के वाचक नहीं। अर्थ न जानने से भ्रमजाल में पड़े हैं। (ग्रहन) ग्रहों का फल होता है वा नहीं ? (उत्तर) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल मुख दुःख के निमित्त होते हैं परन्तु जो पोपलीला-वाले कहते हैं उनो "महाराज सेठजी। यजमानो तुम्हारे आज आठवा चन्द्र सूर्यादि ग्रह घर में आये हैं अट्ठाई वर्ष का शनैश्चर पग में आया है तुमको बड़ा विघ्न होगा घर द्वार छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओग तो दुःखसे बचोगे" इनसे कहना चाहिये कि उनो पोपजी। तुम्हारा और ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या वस्तु है ? (पोपजी) —

दैवाधीन जगत्सर्व मन्त्राधीनाश्च देवता ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदैवतम् ॥

देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं इसीलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि चाहे जिस देवता को मन्त्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही

अधिकार है जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नाम्तिक हमको समार में रहने ही न देते । (सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोप उठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर में शनैश्चरादि के तैल आदि का छायादान लेने को मारे ? क्यों फिरत हो ? और जिसको तुम कुवेर मानते हो उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचारे गरीबों को क्यों रूढ़त हो ? तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हमको सूर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको ८ वा सूर्य चन्द्र और दूसर को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिने तपो हुई भूमि पर चलाओ जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहिये तथा पौष मास में दोनों को नगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रखें एक को शीत लगे दूसरे का नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं । और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं ? और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? नाम्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वह ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है कि सूर्यादि लोक जब हैं वे न किसी को दुर और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितन तुम ग्रहदानोपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है "ये गृहन्ति ते ग्रहाः" जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है, जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुँचत तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात् सूर्य शनैश्चरादि मूर्तिमान् उन पर जा चढ़ते हो तब विना ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते

और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो ! (पोपजी) देखो ! ज्योतिष् का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु के सयोगरूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो ! धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रक, सुखी, दुखी ग्रहों ही से होते हैं । (सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविद्या का है कलित का नहीं, जो गणितविद्या है वह सच्ची और कलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है, जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में मूर्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे —

छादयत्यर्कमिन्दुर्विधु भूमिभा ॥

यह ग्रहलाघव के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है और इसी प्रकार सिद्धान्त-शिरोमणि, सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात् जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में समझो । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह ग्रहों की गणितविद्या के अनुसार करते हैं पुन उनमें विरोध वा विषया अथवा मृतस्त्रीक पुरुष होजाता है जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं । भला ग्रह आकाश में और पृथिवी भा आकाश में बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कर्त्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं, कर्म और कर्म के फल का कर्त्ता भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगनेद्वारा परमात्मा है जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसका तुम ध्रुवा धुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है या नहीं ? जो कहो नहीं तो झूठ और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्त्ती के मरुत भूगोल में दूसरा चक्रवर्त्ती राजा क्यों नहीं होता ? हा इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी

लेवे। (प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी झूठा है ? (उत्तर) हा असत्य है। (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? (उत्तर) जैसे उसके कर्म हैं (प्रश्न) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बड़े भयङ्कर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं ये सब बात झूठ क्योंकर हो सकती हैं ? (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गपोडे हैं जो अन्यत्र के जीव बहा जाते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिय कि वहा के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीप्त क्यों नहीं ? और मरनेवाले जीव को लेने में ठोटे द्वार में उनकी एक अगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते जो कहा कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत् शरीर के बड़े २ हाथ पोपजी बिना अपने घर के कहा धरेंगे ? जब जङ्गल में आगी लगती है तब एकदम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आवें तो वहा अन्धकार होजाना चाहिये और जन आपस में जीवों को पकड़ने का दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर गजायागे तो जैसे पहाड के बड़े २ शिखर टूटकर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के वाचन सुननेवालों के आगम में गिर पड़ेंगे तो वे न्व मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान उन मरे हुए जीवों का तो नहीं पहुचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर और हाथ में पहुचता है। जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुचता है वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुन किस की पूछ पकड़ कर तरेंगा और हाथ तो यहीं जलाया वा गाढ दिया गया फिर पूछ को कैसे पकड़ेगा ? यहा एक दृष्टान्त इम बात में उपयुक्त है कि —

एक जाट था उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध दनवाली थी, दूध उसका उँढा म्हादिष्ट होता था, कभी २ पोपजी के मुग्ध में भी पड़ता था, उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़्ढा बाप मरने लागेगा तब इसी गाय का मकल्प करा लूगा। कुछ दिनों में दैवयोग से उसके बाप का मरण सम

आया जीभ वन्द होगई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आपहुचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट (१०) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढो सङ्कल्प । पोपजी बोला वाह २ क्या बाप बारम्बार मरता है ? इस समय तो साक्षात् गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये । (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके बिना हमारे लडकेबाळों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा तो (२०) रुपये का सकल्प पढ देओ और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना । (पोपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुग्ध देना चाहते हो । तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तब तब पोपजी की ओर सब कुटुम्बी हो- गये क्योंकि वन सब को पहिले ही पोपजी ने बहका रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया सबने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोला, उसका पिता मरगया और पोपजी यच्छामहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गौ बाध बटलोई घर पुन जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जाकर दाहकर्म कराया वहा भी कुछ २ पोपलीला चलाई । पश्चात् दशगात्र सर्पिणी कराने आदि में भी उसको मूढा, महाब्राह्मणों ने भी लूटा और भुखणों ने भी बहुतसा माल पेट में भरा अर्थात् जब सब क्रिया होचुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध माग मग निर्वाह किया चौदहवें दिन प्रातः काल पोपजी के घर पहुचा देखा तो गाय दुध बटलोई भर पोपजी के बठने की तैयारी थी इतने ही में जाटजी पहुचे उसको देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बैठिये ! (जाटजी) तुम भी पुरोहितजी इधर आओ । (पोपजी) अच्छा दूध घर आऊ (जाटजी) नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ । पोपजी बिचारे जा बैठे और बटलोई सामने घर दी । (जाटजी) तुम बड़े झूठे हो । (पोपजी) क्या झूठ किया ? (जाटजी) कहो तुमने गाय किसलिय ली थी ? (पोपजी) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिये (जाटजी) अच्छा तो तुमने वहा बैतरणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर याधनैठे न जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते ग्राये होंगे ? (पोपजी) नहीं २ वहा इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय पानर उमको उतार दिया

होगा । (जाटजी) वैतरणी नदी यहा से कितनी दूर और किधर की ओर है ? (पोपजी) अनुमान से कोई तीस कोह कोश दूर है क्योंकि सच्चास कोटि योजन पृथिवी है । और दक्षिण नैर्ऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है (जाटजी) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उस का उत्तर आया हो कि वहा पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ । (पोपजी) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के बिना डाक वा तारवर्क दूसरी कोई नहीं । (जाटजी) इस गरुडपुराण को हम सच्चा कैसे मानें ? (पोपजी) जैसे सब मानते हैं । (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं वैतरणी के किनारे गाय पहुचा दूंगा और वनको पार उतार पुन गाय को घर में ले दूध को मैं और मेरे लडकेवाले पिया करेंगे, लाओ दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश होजायगा । (जाटजी) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दूध के बिना जितना दु ख हमने पाया है सब फसर निकाल दूंगा तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुचे ।

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला ससार में न चले जो ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिहों से दश अङ्ग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अगुष्ठमात्र शरीर वन के पश्चात् यमलोक को जाता है तो मरती समय यम दूतों का आना व्यर्थ होता है त्रयोदशाह के पश्चात् आना चाहिये जो शरीर वन जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता है ? (प्रश्न) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहा मिलता है इसलिये सब दान करने चाहियें । (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिसमें धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में रूख निमन्त्रण होते हैं, अच्छे वस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृपण, कगले स्वर्ग में पोपजी जाके सराब होवें वहा भले मनुष्यों का क्या काम (प्रश्न) जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर जीव कहा जाता ? और इनका न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो बंदोफ है कि -

यमेन वायुना सत्यराजन् ॥

इत्यादि वदवचनों से निश्चय है कि "यम" नाम वायु का है शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकर्त्ता पक्षपातरहित परमात्मा "धर्मराज" है वही सबका न्यायकर्त्ता है । (प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता है । (उत्तर) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चादी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों को कभी न देना चाहिये (प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है ? (उत्तर) जो ठली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लाभ मोह से युक्त, पराई हानि करनेवाले, लपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्, कुसङ्गी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास बारबार मागन, धरना देना, ना किये पश्चात् भी हठसे मागते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उसको निन्दा करना, शाप और गाली प्रदानादि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे वो उसका शत्रु बनजाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसल कर स्वार्थ सिद्ध करना रात दिन भीख मागने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर यथेष्ट भगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुन उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना वैसेही अपने पेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्बिद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत् के व्यवहार अर्थात् स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्टमित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत् भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं । और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादिविद्या के पढ़ने पढानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निश्चर उन्नति करनेहार, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिकर्म, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुकूल वर्त्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्य-शास्त्रों के पढ़ने पढानेहारे के परीक्षक, किसी को लत्तो पत्तो न करें, प्रभों के यथार्थ समाधानकर्त्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ समझने

पाले, अविद्यादि क्लेश, द्वेष, दुराग्रहाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मागे भी न देनेवा बर्जने पर भी दुःख या घुरी चेष्टा न करना, वहां से फट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से “वपेक्षा” अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरहित गभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पित कर्त्ता इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं, परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषधि पण्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं ॥

(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीन प्रकार के—उत्तम, मध्यम और निष्ठुर, उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा भाड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सब अन्न बारह पैसेरी” बचोवालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है अर्थात् जो परीक्षापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे या न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्य परीक्षारहित निष्फल दान किया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर) सर्वत्र होते हैं। (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है ? (उत्तर) फल देने वाला ईश्वर है जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उसको अवश्य भेजता है धर्मात्माओं का सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है वैसे ही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों को यथावत् भुगाता है (प्रश्न) जो ये गरुडपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करनेवाले हैं वा नहीं ? (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और चलते चलते हैं तथा तत्र भी वैसे ही हैं जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब ससार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तत्र का माननेवाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध करानेवाले ये ग्रन्थ हैं इनका

मानना किसी विद्वान् का काम नहीं किन्तु इनको मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पौर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, स्वामिकार्तिक की पष्ठी, नाग की पचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन बार और तिथियों में अन्नपान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोप और पोपजी के चेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अब “निर्णयसिन्धु” “धर्मसिन्धु” “व्रतार्क” आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकादशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं अर्थात् क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूख मरने में भी गद्द विवाद ही करते हैं जो एकादशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं —

एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति ।

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोपजी से पूछना चाहिये कि किसक पाप उसमें बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा क्षुधा आदि से दुःख होता है दुःख पाप का फल है इस से भूखे मरना पाप है इसका बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी क्या घाब के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है कि —

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उसने कुछ अपराध किया उसको शाप हुआ, वह पृथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकिर आसकूगी ? उसने कहा जन कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आजायगी। वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी वहा के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है ? तब उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अर्पण करे सो फिर भी स्वर्ग का जा सकती हूँ राजा ने नगर में खोज क-

राजा कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला न मिला किन्तु एक दिन किसी शूद्र की पुरुष में लडाई हुई थी माघ से स्त्री दिन रात भूखी रही थी दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी। उसने कहा कि मेने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उसको राजा के सामने ले आये, उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उसने छुआ ता उसी समय विमान ऊपर को चढ़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उस के फल का क्या पारावार है ॥ वाहरे आस के अघे लोगो! जो यह बात सची हो तो हम एक पान की बीड़ी जाकि स्वर्ग में नहीं होती भेजना चाहते हैं सब एकादशों वाले अपना २ फल देदो जो एक पान का बीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुन लाखों क्रोडों पान वहा भेजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथक् २ रखे हैं किसी का “धनदा” किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” और किसी का “निर्जला” बहुत से दरिद्र, बहुत स कामी और बहुतसे निर्मशी लोग एकादशी करके बूढ़े होगये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करनेवालों को महादुःख प्राप्त होता है विशेष कर बगाले में सब विषया स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है इस निर्दयी कसाई को लिखत समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता ता भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पौष को दया से क्या काम ? “कोई जीवो वा मरो पौषजी का पेट पूरा भरो” गर्भवती वा सद्ये विवाहिता स्त्री, लडके वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो क्षुधा न लगे उस दिन शर्करावत् (शर्बत) वा दूध पीकर रहना चाहिये जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रागसागर में गोत खा दुःख पाते हे इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे ॥

अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रा का वर्त्तमान कहते हैं। मूर्तिपूजक सप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ९ शाखा हैं, इनमें से थोड़ीसी

शाखा मिलती हैं शेष लोप होगई हैं उन्हीं में मूर्तिपूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा जो न होता तो पुराणों में कहा मे आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूर्तिपूजा में क्या सका है ? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं उसके सदृश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाहें शाखा छोटी यही हों परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जव इनमें पाषाणादि मूर्ति और जल स्थल विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु सप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रखे हैं वेनों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो तो "आ-श्वलायनादि" ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे ढाली और पत्तों के देगने से पीपल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अंग उपांग और उप-वेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा मानी है जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था चलती अर्थात् अन्त्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्त्तव्याकर्त्तव्य, मित्राभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर दोगे कि जो हमने दिया अर्थात् वेद और प्रसिद्ध ग्रन्थाभा में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शूद्रादि का नाम शूद्रादि लिखा है वही ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अ-न्यथा हो जायेंगे । भला जैमिनि व्यास और पतञ्जलि के मग्य पर्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने का क्या प्रमाण है ? नेत्रो जैमिनि नेमीमासा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ग योगशास्त्र में सब उपपानकाण्ड और न्यासमुनि ने शारीरिक मूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उनमें पाषाणादि मूर्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखे कहा मे ? जो कहें वेदों में होता तो लिखे बिना कभी न छोटत इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इस मूर्तिपूजादि

का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा बंद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक घर के व्याख्या और ससारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं इसलिये वेद में कभी नहीं हो सकते वेदों में तो केवल मनुष्यों को ब्रिथा का उपदेश किया है किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इसलिये मूर्त्तिपूजा का सर्वथा रद्द है। देखो! मूर्त्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है, सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा क किमणी लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणिया थीं, परन्तु जब उनकी मूर्त्तिया मन्दिर आदि में रख के पूजारी लोग उनके नाम से भीम मागते हैं अर्थात् उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज! महाराजाजी सेठ साहूकारो! दर्शन कीजिये, बैठिये, चरणामृत लीजिए, कुछ भेट चढाइये, महाराज! सीताराम, कृष्ण क किमणी या राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण और महादेव पार्वतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात् जलपान वा स्नानपान भी नहीं मिला है आज इनके पास कुछ भी नहीं है सीता आदि का नयुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगावें, वस्त्र सब फट गये हैं, मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे चुरा ले गये कुछ ऊदरों (चूहों) ने काट कूट डाले देखिये! एक दिन ऊदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आप भी निकाल के भाग गये। अब हम चांदी की आख न बना सके इसलिये कौड़ी की लगा दी है। रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं! मन्दिर में सीतारामादि गड़े और पूजारी वा महन्तजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठे हैं, उष्णकाल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलग बिछाकर सोते हैं बहुतसे पूजारी अपने नारायण को ढब्बी में बंदकर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं जैसे कि वानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं जब कोई मूर्त्ति को तोड़ता है तब हाय कर छाती पीट बकते हैं कि सीतारामजी राधाकृष्णजी और शिवपार्वतीजी को दुष्टों ने तोड़ डाला! अब दूसरी मूर्त्ति मगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने सगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घों के बिना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोड़ासा अवश्य भोज देना इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और राममण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भी

मगवाते हैं, जहा मेला ठला होता है वहा छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठाकर भीख मगवाते हैं इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थ ? यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इससे बड़ा अपने माननीय पुरुषों को निन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणा, लक्ष्मी और पार्वती को सहकर पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मूखा के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उनका करता उसका बिना दंड दिय कभी छोड़त ? हा, जब उन्होंने से दंड न पाया तो इनके कर्मों न पूजारियों को बहुतसी मूर्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती है और जबतक इस कुकर्म को न छाड़ेंग तबतक मिलगी इस में क्या सदह है कि जो आर्यावर्त का प्रतिदिन महाहानि पापाणादि मूर्तिपूजको का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पापाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि होगइ जो न छाड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी, इनमें से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे चला करते हैं तब साधारण को —

द दुर्गायै नम । भभैरवाय नम । ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।

इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बगाले में विशेष करके एकाक्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा —

ह्रीं, श्रीं, क्लीं ॥ शारवत० व० प्रकी० प्र० ४४ ॥

इत्यादि और धनाढ्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं उसे ही दश महाविद्याओं के मन्त्र —

ह्रा ह्रीं हु वगलामुख्यै फट् स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र० ४१ ॥

कहाँ २

ह्रू फट् स्वाहा ॥ कामरत्न तत्र बीज मन्त्र ४ ॥

और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्रवण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु मिया से मय कुछ करत हैं जब किसी को मारन का प्रयोग करते हैं तब इधर कगनेवाले से धन ले के आट वा मिट्टी का पतला जिस

को मारना चाहत हैं उसका वना लेत हैं उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आस, हाथ, पग में फीले ठोकते हैं उसके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उसक हृदय पर लगाते हैं एक वेदी बनाकर मास आदि का होम करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उसको मारहाला तो अपने को भैरव देवी का सिद्ध बतलाते हैं “भैरवो भूतनाथश्च” इत्यादि का पाठ करते हैं ॥

मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु २, खादय २, भक्षय २, त्रोटय २, नाशय २, समशत्रून् वशीकुरु २, हु फट् स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण म० ५-७ ॥

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मासादि यथेष्ट खाते पीते, मृकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुठ २ उमका माम खाते भी हैं । जो कोई भैरवीचक्र में जावे मद्य मास न पीव न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं । उनमें से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मास खाता है अजरी वजरी करनेवाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं ।

एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोली मार्गवाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहा सद्य की स्त्रिया, पुरुष, लडका, लडकी, बहिन, माता, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे हो सद्य लोग मिलमिला कर मास खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सत्र पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गा देवी धरते हैं । एक पुरुष को नगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सद्य स्त्रिया करती हैं जब मद्य पी पी के उन्मत्त हाजात हैं तब सद्य स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नाद में सद्य वस्त्र मिलाकर रस के एक एक पुरुष उसमें हाथ डाल के जिसके हाथ में जिसका वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उसकी स्त्री होजाती है । आपस में कुर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लहते भिद्यते हैं जय प्रात-काल कुठ अधरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन २, और पुत्रवधू २ हाजाती हैं । और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में धार्य

हाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे फगों को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं ।

(प्रश्न) शैव मतवाले तो अच्छे होते हैं ? (उत्तर) अच्छे कहा से होते हैं ! "जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ" जैसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैस शैव भी "ओं नम शिवाय" इत्यादि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पापाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं और हर हर व व और वकर के शब्द के समान बड़ बड़ मुद्र से शब्द करते हैं उसका कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और व व शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होते हैं क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब व व और ठठे की तालिया बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आगी में डाल उसके धड़ पर वकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण को वकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का व्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हैं वैसे शैव भी, इन में विशेष कर कनकदे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं कोई २ "दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उनका —

अन्तःशाक्ता वहिःशैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः ।

नानारूपधरा कौला विचरन्ति महीतले ॥

यह तन्त्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी बाहर शैव अर्थात् रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं (प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) क्या धूल अच्छे हैं । जैसे वे वैसे ये हैं देव तो वैष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दाम मानते हैं उनमें से श्रीवैष्णव जो कि चक्राङ्गित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं है । (प्रश्न) क्यों ! सब कुछ नहीं ! सब कुछ है देवो ! ललाट में नागयण के चरणा-रविन्द के सदृश निलक और बीच में पाली रेखा श्री होती है इसलिये हम श्री-

वैष्णव कहाते हैं एक नारायण को ठाढ़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के लिङ्ग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है आलमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं मास नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं ? (उत्तर) इस तुम्हारे तिलक को हरिपद कृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि यह तो हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहा से आया ? क्या कोई वैष्णव कुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में कर आया है ? (विवेकी) और श्री जड़ है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । (विवेकी) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा बिना बनाई ? जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णवों का घुरा मुख अर्थात् शोभारहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख मागते और सदावर्त्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात खीची और निर्लज्जों की है कि कपाल में श्री और महादरिद्रों के काम हों ॥

इनमें एक "परिकाल" नामक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छल कपट कर पराया धन हर वैष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था एक समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे, व्याकुल होकर फिरता था नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठजी का स्वरूप धर अगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अगुली काट अगूठी ले ली नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है इसलिये तू धन्य है फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में ले गया वहा स जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर धनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है धनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधमी नहीं

हैं जो हम झूठ मूठ लें हमको तो आधी चादिये बनियां बिचारा भोला भाला था उस-
ने लिख दिया जब अपने देश में वन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की
तैयारी हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनिया वही आधी सु-
पारी देने लगा तब परिकाल फगडने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आधा
घाट लूंगा राजपुरुषों तक फगडा गया परिकाल ने बनियों का लेख दिखलाया कि इस
ने आधी सुपारी देनी लिखी है बनिया बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना
आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अर्पण करदी नब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अबतक
उस डाकू चोर परिकाल की मूर्त्ति मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी
है बुद्धिमान देखलें कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा
नहीं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोडा अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रह-
कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अब देखो वैष्णवों में फूट टूट भिन्न २ तिलक
फण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गापीचन्दन बीच में काल, नीमावत दोनों
पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बङ्गाली कटारी के
तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों चादला रेखा क बीच में एक सफेद गोल टीका इ-
त्यादि इनका कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा को
लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई श्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राधा विराजमान है इ-
त्यादि कथन करते हैं ॥

एक कथा भक्तमाल में लिखी है काइ एक मनुष्य वृक्ष क नीचे सोता था सोता २
ही मरगया ऊपर से काक ने बिष्ठा करदी वह ललाट पर तिलकाकार होगई थी
वहा यम के दूत उसको लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुच गये दोनों विवाद
करते थे कि यह हमार स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जायगे विष्णु के दूतों
ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में लेजाने की देखा इसके ललाट में
वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु
के दूत मुख से उसको वैकुण्ठ में लेगये नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्खा तब
जय अकरमात् तिलक यनजाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से
तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या आश्चर्य्य है ॥ हम
पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो मथ मुख के ऊपर
लेपन करने वा काला मुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार
जाते हैं वा नहीं ? इससे ये बातें सय व्यर्थ हैं । अब इनमें बहुतसे रागी लकड़े

की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढाते सिद्ध का वेप कर लेते हैं बगुले क समान ध्यानावस्थित होते हैं गाजा, भाग, चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब मे चु कटी २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे भागते गृहस्थों के लडकों को बहका कर चले घना लेते हैं बहुत करके मजूर लोग उनमें होते हैं कोई विद्या को पढता हो तो उसको पढने नहीं देते किन्तु कहते हैं कि —

पठितव्य तदपि मर्त्तव्य दन्तकटाकटेति कि कर्तव्यम् ।

सन्तों को विद्या पढने से क्या काम क्योंकि विद्या पढनेवाले भी मरजात हैं फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना ।

जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दर्शन कर आवे उनक पास जो कोई जाता है उनको बधा बधी कहते हैं चाहे वे खाखीजी के बाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखीजी हैं वैसे ही रूखड, सूरड, गोदड़िय और जमातवाले सुतरेसाई और अकाली, कनफटे, जोगी, औघड आदि सब एकस हैं । एक खाखी का चला “श्रीगणेशाय नम ” घोखता २ कुवे पर जल भरने का गया बहा पड़ित बैठा था वह उसको “स्त्रीगनेसाजन में” घोखते देखकर बोला अरे साधू ! अशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नम ” ऐसा घोख उसने झट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि एक बम्भन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता है ऐसा सुन कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया और पण्डित से कहा तू मेरे चले को बहकाता है ? तू गुरु की लण्डी क्या पढा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानव हैं “स्त्रीगनेसाजन्ममें” “स्त्रीगनेसायन्ममें” “श्रीगनेसायनमें” । (पण्डित) सुनो साधूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है विना पढे नहीं आती । (खाखी) चल ने, सब विद्वान् को हमने रगड मारे जो भांग में घोट एक दम सब उडा दिये सन्तों का घर उडा है तू नाबूझा क्या जाने । (पण्डित) देखा जो तुम ने विद्या पढी होती ता ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । (खाखी) अरे तू हमारा गुरु बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनत (पण्डित) सुना कहा से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश सुनन समझन क लिये विद्या चा दिये । (खाखी) जो सन वेद शास्त्र पढे सन्तों का नमान तो जानो कि यह कुछ भी नहीं पढा । (पण्डित) हा हम सन्तों की सेवा करते हैं यन्तु तुम्हारे से दुर्जन की नहीं करते क्योंकि मन्त मज्जन विद्वान, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों

को कहते हैं । (खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गाजा चरस के सैफड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भाग पीते गाजा भाग धतूरा की पत्ती की भाजी (शाक , बना खाते, सखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनिया को कुछ नहीं समझते भीख मागकर टिकड़ बना खाते रात भर ऐसी खाती उठती जो पास में सोये उसको भी नोद कभी न आवे इत्यादि सिद्धिया और सावृपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है ? चेत् बाधूडे जो हमको दिक् करगा हम तुमको भसम कर डालेंगे । (पण्डित) ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गवर्गण्डों के हैं साधुओं के नहीं सुनो "साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधु " जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे सदा परोकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान्, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं । (खाखी) चल बे तू साधू के कर्म क्या जान सन्तों का घर बना है किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुडवा लेगा । (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते हो राज्य कैसा है किसी को मारोगे ता पकड़े जाओगे कारावास भोगोगे घेत खाओगे ना कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे यह साधु का लक्षण नहीं । (खाखी) चलये चले किस राक्षस का मुख दिखलाया । (पण्डित) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते । (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं हमको किसी दूसरे की गर्ज नहीं । (पण्डित) जिनके भाग्य नष्ट होत हैं उनकी तुम्हारीमी बुद्धि और अभिमान होता है । खाखी चला गया आर न पर और पण्डित घर को गय जब सध्या आती होगई तब उस खाखी को बुड्ढा ममभ बहुतसे खाखी "ण्डोत २" कहते साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पूछा अवे रामदासिया ! तू क्या पढा है ? (रामदास) महाराज मैंने "वेस्तुमहसरनाम" पढा है । अवे गोविन्दासिये ! तू क्या पढा है ? (गोविन्दासिया) मैं "रामसतवराज" पढा हूँ अमुक खाखीजी के पाम से, तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढे हैं ? (खाखीजी) हम गीता पढे हैं । (रामदास) किसके पास ? (खाखीजी) चलये छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम "पराग-राज" में रहते थे हमको अकसर नहीं आता था जब किसी लम्बी धोतीवाले पण्डित को देखता था तब गीता के गोटके में पछता था कि हम कलगीशाल अकसर का क्या

नाम है ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरु एक भी नहीं दिया। भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहा जाय ? ॥

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लडना, खाना, साना, स्नातकीय, घटा घड़ियाल शस्त्र बजाना, धूनी पिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन राखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्र वर्ण मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल राख रमा के वैरागी खाखी आदि होजाते हैं उनको विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। इनमें से नाथों का मन्त्र “नमः शिवाय” । राखियों का “नृसिंहाय नमः” । रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा “सतारामाभ्या नमः” । कृष्णोपासकों का “श्रीराधाकृष्णाय नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” और बगालियों का “गोविन्दाय नमः” । इन मन्त्रों को कान में पढ़नमान से शिष्य कर लेते हैं और तभी शिक्षा करत हैं कि बच्चे तूवे का मन्त्र पढ़ल ॥

जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ ।

शिव कहे सुन पार्वती तूवा पवितर हुआ ॥

भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान होने अथवा जगत् के उपकार करने की कभी हो सकती है ? राखी रात दिन लकड़ छाने (जगली कडे) जलाया करते हैं एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूक दते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कमबलादि बख लेखें ता शताश धन से आनन्द में रहें उनको इतनी बुद्धि कहा से आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी घर रक्खा है जो इस प्रकार तपस्वी होसके तो जगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावे जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भीतर के महासमर्पण होते हैं ॥

(प्रश्न) कबीरपथी तो अच्छे हैं ? (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) क्यों अच्छे नहीं ? पापाणादि मूर्तिपूजा का खडन करते हैं, कबीरसाहब फूलों से उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल होगये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जय नहीं था तब भी कबीर साहब ये बड़ सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को वे पुराण भी नहीं जान सकता उसका कबीर

जानते हैं सच्चा रस्ता है सो कर्मीर ही ने दिखलाया है इनका मन्त्र " सत्यनाम कर्मीर" आदि है (उत्तर) पापाणादि को छोड़ पलग, गद्दी, तफिये, सद्दाऊ ज्योति अर्थात् दीप आदि का पूजना पापाणमूर्ति से न्यून नहीं, क्या कर्मीर साहब मुनुगा था वा कलिया था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल होगया ? यहा जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उसके लड़के बालक नहीं थे एक समय थोड़ीसी रात्री थी एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उमी रात का जन्मा बालक था वह उसको उठा लेगया अपनी स्त्री को दिया उसने पालन किया जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किमी पण्डित के पास संस्कृत पढने के लिये गया उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढावे, इसी प्रकार कई पण्डितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढाया, तब ऊट पड़ाग भापा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तबूरे लेकर गाता था भजन बनाता था विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फँस गये जब मरगया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चले पढते रहे कान को मूढ़ के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मनकी वृत्ति को "सुरति" कहते है उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान प्रतलाते हैं वहा काल नहीं पहुचता यहाँ के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े की कठी बाधते हैं भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लडकों के खेल के समान लीला है । (प्रश्न) पजाध देश में नानकजी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वे भी मूर्ति का गडन करते थे मुसतामान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे देगो उन्होंने यह मन्त्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उनका आशय अन्धा था —

ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वर अकालमूर्त अजोनि
सहभगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच
नानक होसी भी सच ॥ जपजी पोडी ॥ १ ॥

(ओ३म्) जिमवा सत्य नाम है यह कर्ता पुरुष भय और बैररहित भक्ता मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रवाशमान है उसी का जप गुग की

कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और होगा भी सच ? (उत्तर) नानकजी का आशय तो अच्छा था पर विद्या कुछ भी नहीं थी, हा भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो "निर्भय" शब्द का "निर्भो" क्यों लिखते ? और इसका दृष्टान्त उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊ परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सच है ? हा उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे यह बात अपने मानप्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ बम भी किया होगा इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहाँ तहाँ वेदों की निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे —

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि ।

साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुखमनी पौडी ७। चो० ८॥

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ । चो० ६ ॥

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समझते थे ? क्या वे नहीं मरगये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सभ बातें कहानी हैं जो मूर्खों का नाम साधु होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते, जो नानकजी वेदों ही का मान करते तो उन का सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु धन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ापर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों में पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुतसे शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि

मर पीछे उनको मिद्ध बना लेते हैं पश्चात् बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं हा ? नानकजी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चेलों ने “नानकचन्द्रोदय” और “जन्मशास्त्री” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ ऐश्वर्य-वाले थे, लिखा है नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बड़ी बातचीत की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ हाथी सोने चादी मोती पन्ना आदि रत्नों से सजे हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है, भला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इसमें इनके चेलों का दोष है नानकजी का नहीं दूसरा जो उनके पीछे उनके लडके से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गद्दीवालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रक्की है अर्थात् इनका गुरु गोविन्दसिंहजी दशमा हुआ उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहा तक के जितने छोटे २ पुस्तक ये उन सबको इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी इन लोगों ने भी नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई कितनों ही ने नाना प्रकार की पुरायों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर धन के उस पर कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य झुकते आये इसने बहुत धिगाड कर दिया नहीं जो नानकजी ने कुछ विशेष भक्ति ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड, निर्मले कहते हैं हम बडे, अकालिये सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं, इनमें गोविन्दसिंहजी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषार्थों को बहुतसा दुख दिया था उनसे बैर लेना चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री नहीं और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने वर और सङ्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लडो तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उनके साथी होगये और उन्होंने जैसे वाममार्गियों ने “पञ्चमकार” चलाये थे वैसे “पञ्च ककार” अर्थात् इनके पञ्च ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अर्थात् जिसके रखने से लडाई में लकड़ी और तलवार से कुछ पचा-वट हो । दूसरा “कगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में “कडा” जिससे हाथ और शिर बच सकें । तीसरा “काठ” अर्थात् जानू के ऊपर एक जापिया कि जो दौड़ने और घूटने में अच्छा होता है घट्ट करके अखाटे के मल्ल और नट भी इसको इस्तेमालिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर का मर्म-स्थान पचा रहे और भटकाव नहो । चौथा “कगा” कि जिससे केश मुघरने हैं ।

पाचवा "कर्म" कि जिससे शत्रु से भेट भटकका हाने से लड़ाई में काम आवे। इसी लिये यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अथ जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्त्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं, क्या यह मूर्तिपूजा नहीं है? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उसकी पूजा करनी सब मूर्तिपूजा है जैसे मूर्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाढ़ी की है वैसे इन लोगों ने भी करली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट चढवाते हैं वैसे नानकपंथी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढवाते हैं अर्थात् मूर्तिपूजावाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थसाहब वाले नहीं करते हा यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमत् लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं है वे सब सम्प्रदायवाले वेदमत में आ जाते हैं। परन्तु इन सबने भोजन का बखेड़ा बहुतसा हटा दिया है जैसे इसको हटाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है।

(प्रश्न) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है? (उत्तर) अच्छा तो वेदमार्ग है जो पकड़ा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इनके मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था पुन जयपुर के पास "आमेर" में रहते थे, तेली का काम करते थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब वेदादि शास्त्रों की ही सब बातें छोड़कर "दादूराम" २ में ही मुक्ति मानली है जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २, ६१ बखेड़े चला करते हैं। थोड़े दिन हुए "रामसनेही" मत शाहपुरा से चला है उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़के "राम २" पुकारना अच्छा माना है उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब "रामनाम" में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते हैं वे भी मूर्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति घन रहे हैं स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को "रामकी" के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता। एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत, मुख्य कर "शाहपुरा" स्थान गेवाड से चला है वे "राम" २ कहने ही को परममार्ग और इसी को चिद्धान्त मानते हैं। उनका एक प्रथ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की बाणी हैं ऐसा लिखते हैं -

उनका वचन ॥

भरम रोग तव ही मिट्या, रट्या निरञ्जन राड ।

‘तव जम का कागज फट्या, कट्या करम तव जाड ॥ साखी ॥ ६ ॥

अब बुद्धिमान् लोग विचार लें कि “राम २” कहने से भ्रम जो कि अज्ञान है या यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फँसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर-देना है ॥ अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है “रामचरण” उसके वचन —

महमा नाव प्रताप की, सुणौ सरवण चित लाइ ।

रामचरण रसना रटौ, क्रम सकल भड जाइ ॥

जिन जिन सुमर्या नाव कू, सो सब उतरया पार ।

रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार ॥

राम विना सब भूठ बतयो ॥

राम भजत छूट्या सब क्रम्मा । चंद अरु सूर देइ परकम्मा ।

राम कहे तिन कू भै नाहीं । तीन लोक से कीरति गाही ॥

राम रटत जम जोर न लागै ॥

राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही धरही ॥

ऊच नीच कुल भेद विचारै । सो तो जनम आपणो हारै ॥

सता के कुल दीसै नाहीं । राम गम कह राम सम्हारि ॥

ऐसो कुण जो कीरति गावै । हरि हरि जन कौ पार न पावै ॥

राम सता का अन्त न आवै । आप आपकी बुद्धि मम गावै ॥

इनका खण्डन ॥

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सीधा मादा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपहचौथ क्यों लिखता, यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जाय केवल ये अपता और दूसरों का जन्म सोते हैं। जन्म का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राजसिपाही चोर, डाकू, व्याध, सर्प, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी नहीं होगा। “जैसे सफर २” कहने से मुग मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम राम करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो घरा रामसनेही और काम करते हैं राहसनही का, जहा देखो वहा राह ही राह सन्तों को घेर रही हैं यदि एस ऐसे पाखण्ड न चलते तो आर्यावर्त देश की दुर्दशा क्यों होती ? ये लोग अपने चेलों को जूठा पिलाते हैं और स्त्रियां भी लबी पढ़के दण्डवत् प्रणाम करती हैं एकान्त में भी स्त्रियों और साधुओं की बैठक होती रहती है। अब दूसरी इनकी शाय “खेडापा” ग्राम मारवाड देश स चली ह उसका इतिहास—एक रामदास नामक जाती का टेढ़ बड़ा चालाक था उसके दो स्त्रिया थी वह प्रथम बहुत दिन तक औघड होकर कुत्तों के साथ खाता रहा पीछे वामी कूण्डापयी पीछे “रामदेव” का “रामडिया” * बना, अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था ऐसे घूमता २ “सीधल” † में टेढ़ों का “गुरु रामदास” था उससे भिठा उसने उसको “रामदेव” का पथ बता के अपना चला बनाया उस रामदास ने खेडापा ग्राम में जगह बनाई और इसका धर भत चला उधर शाहपुरे में रामचरण का, उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनिया था उसने “दातदा” ग्राम में एक साधु से वेद लिया और उसको गुरु किया और शाहपुरे में आके टिकी जमाई। भाले मनुष्यों में पाखण्ड की जड शीघ्र जम जाती है, जम गई

* राजपूताने में “चमार” लोग वगैरे बस रंगकर “रामदेव”, आदि के गीत गीतकों में “शर” कहते हैं, चमार और अन्य जातियों को गुनाते हैं वे “बान्शिबे” कहलते हैं ॥

† “सीधल” जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है ॥

इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊच नीच का कुछ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इनमें चेले बनते हैं अथ भी कूटापधी से ही हैं क्योंकि मटी के कूडों में ही खाते हैं । और साधुओं की जूटन खाते हैं, वेद-धर्म से माता पिता ससार के व्यवहार से ढका कर जुड़ा देते और चेला बना लेते हैं और राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और इसी को "छुच्छम" * वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके बिना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास और प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्य-गुरु कहते हैं और सत्यगुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और उसकी मूर्ति का ध्यान करते हैं साधुओं के चरण धा के पीते हैं, जब गुरु में चेला दूर जावे तो गुरु के नख और टाढी के घाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, राम-दास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उसकी परि-क्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं स्त्री वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानत पुन पढने में पाप समझते हैं, उनकी माखी —

पडताड़ि पाने पडी, ओ पूरव लो पाप ।

राम २ सुमरचा बिना, रइग्यो रीतो आप ॥

वेद पुराण पढे पढ गीता, राम भजन बिन रड गये रीता ॥

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामसनेही न हो तो उस को नीच और चाडाल, रामसनेही हो तो उसको उत्तम जानते हैं अथ ईश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का बचना जो ऊपर लिख आये कि —

भगति हेति श्रौतार ही धरही ॥

भक्ति और मन्त्रों के हित अवतार को भी मानते हैं श्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इनका जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहितकारक है इतने ही में शुद्धिमान बहुतसा समझ लेंगे ।

(प्रश्न) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा प्रेक्ष्य भोगते

हैं क्या यह ऐश्वर्यलीला के बिना ऐसा हो सकता है? (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं। (प्रश्न) वाह २! गुसाइयों के प्रताप से है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नहीं मिलता? (उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है? और जो इनमें अधिक धूर्तता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है। (प्रश्न) वाहजी वाह! इसमें क्या धूर्तता है? यह तो सब गोलोक की लीला है। (उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गालोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा। यह मत 'तैलङ्ग' देश से चला है क्योंकि एक तैलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जा के उसने सन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उसके माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में सन्यासी होगया है उसके माता पिता और स्त्री काशी में पहुँच कर जिसने उसको सन्यास दिया था उससे कहा कि इसका सन्यासी क्यों किया, देखो! इसकी युवती स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी सन्यास दे दीजिये तब तो उसको बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, सन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोला कर सन्यास लिया। उसने पुनः वैसा ही किया, सन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया। देखो! इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा जय तैलङ्ग देश में गये उसको जाति में किसी ने न लिया तब उहा से निकल कर घूमने लगे "चरणार्गद" जो काशी के पास है उसके समीप "वपारण्य" नामक जङ्गल में चले जाते थे वहाँ कोई एक लडके का जङ्गल में ठोड़ चारों ओर दूर-दूरी आगी जलाकर चला गया था क्योंकि छोड़नवाले ने यह समझा था जो आगी न जलाऊगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लक्ष्मणभट्ट और उसकी स्त्री ने लडके को लेकर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लडका बड़ा हुआ तब उसके माँ बाप का शरीर झूट गया काशी में घाट्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहाँ जा के एक विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला होगया वहाँ से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और सन्यास लेलिया फिर कोई वैसा ही जातिवर्हिष्ठ ब्राह्मण काशी में रहता था उसकी लटकी युवती थी उसने इसमें कहा कि तू सन्यास छोड़ मेरी लडकी से विवाह करले वैसा ही हुआ जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे।

उस स्त्री को लेके वहीं चला गया कि जहा प्रथम विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हुआ था विवाह करने से उनको वहा से निकाल दिया । फिर व्रजदेश में कि जहा अविद्या ने घर कर रक्खा है जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की छल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझ-को मिले और कहा कि जो गोलोक से "दैवीजीव" मर्त्यलोक में आये हैं उनको ब्रह्मसम्बन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात् ८४ (चौरासी) वैष्णव वनाये और निम्न-लिखित मन्त्र बना लिये और उनमें भी भेद रक्खा जैसे —

**श्रीकृष्ण शरण मम । ह्रीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय
स्वाहा ॥ गोपालसहस्रनाम ॥**

ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समर्पण कराने का है —

**श्रीकृष्ण शरण मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण-
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय
देहेन्द्रियप्राणान्त करणतद्धर्माश्च दारागारपुत्रासवित्तेहपरायणा-
त्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥**

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं । "ह्रीं कृष्णायैति"—यह "ह्रीं" तन्त्र ग्रन्थ का है इससे विदित होता है कि यह वल्लभमत भी वाममार्गियों का भेद है इसी से श्रीसग गुमाई लोग बहुधा करते हैं । "गोपीजनवल्लभेति" क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्रैय अर्थात् स्त्री भोग में फसा हो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे ? अथ "सहस्रपरिवत्सरेति"—सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि वल्लभ और उसके शिष्य कुछ सवह नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ और आज लों अर्थात् जब लों वल्लभ का मत था न वल्लभ जन्मा था उसके पूर्व अपने दैवी जीवों के पद्वार करने को क्यों न आया ? "ताप" और "क्लेश" ये दोनों पर्यायवाची हैं इनमें से एक का प्रहण करना उचित बातों का नहीं "अनन्त" शब्द का पाठ करना

व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रखो तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रखो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है और जो अनन्तकाल लों “तिरोहित” अर्थात् आच्छादित रहे उसकी मुक्ति के लिये बल्लभ का होना भी व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता भला देहेन्द्रिय, प्राणान्त करण और उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अर्पण से नराश्रियाप्रपयन्त देह कहाता है उसमें जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है मल मूत्रादि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उन को कृष्णार्पण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होवें अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि हैं वह भा गोसाईजी के अर्पण क्यों नहीं होता “क्या मीठा २ गडप और कढवा २ थू” और यह भी लिखा है कि गोसाईजी के अर्पण करना अन्य मतवाले के नहीं यह सब स्वार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हूने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है । देखो यह बल्लभ का प्रपञ्च —

श्रावणस्यामले पद्मे एकादश्यां महानिशि ।

साक्षाद्भगवता प्रोक्त तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥

ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयो ।

सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषा पञ्चविधा स्मृताः ॥ २ ॥

सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिता ।

सयोगजा. स्पर्शजाश्च न मन्तव्या कदाचन ॥ ३ ॥

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन ।

असमर्पितवस्तूनां तस्माद्ब्रह्मर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥

निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः ।

न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम् ॥

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ।

दत्तापहारवचन तथा च सकल हरे ॥ ६ ॥

न ग्राह्यमिति वाक्य हि भिन्नमार्गपरं मतम् ।

सेवकानां यथा लोके व्यवहार प्रसिध्यति ॥ ७ ॥

तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तत ।

गगात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम् ॥ ८ ॥

इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों के मत का मूल तत्त्व है । भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पाच सहस्र वर्ष बीते वह बल्लभ से श्रावण मास की आधी रात का कैसे मिल सके ? ॥ १ ॥ जो गोसाई का चेला होता है और उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है यही बल्लभ का प्रपच सूत्रों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त होजावें तो रोग दारिद्र्यादि दुःखों से पीडित क्यों रहें ? और व दोष पाच प्रकार के होते हैं ॥ २ ॥ एक—सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे—किष्ठी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें । तीसरे—लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चौथे—सयोगज जो कि बुरे सग से अर्थात् चोरी, जाली, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से मयोग करना । पाचवें—स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पाच दोषों का गोसाई लोगों के मतवाले कभी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गोसाईजी के मत के, इसलिये बिना समर्पण किये पदार्थ को गोसाईजी के चेल न भोगें इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थों का भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों गोसाईजी की चरण-सेवा में समर्पित न होवे तब लों उसका स्वामी मूर्ख को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात् अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण कर प्रथम गोसाईजी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात् महण करें वैसे ही हरि को समर्पण पदार्थ समर्पण करके महण करें ॥ ६ ॥ गोसाईजी के

मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चला चली कभी न सुनें न ग्रहण करें यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मबुद्धि करे उसके पश्चात् जैसे गङ्गा में अन्य जल मिलकर गङ्गारूप होजाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये गोसाइयों का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेद्वारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध होजाता है सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुन क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रबधू आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुन उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रबधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओ । भला अबलौ जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रवृत्त्यादि बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनन्द भोगो । और देखिये । ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को 'पुष्टि' मार्ग कहते हैं अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने, और सन स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगदरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे मर्कट मर्कट मरते हैं कि जिसको यही जानते होंगे सच पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्टिमार्ग है जैसे कुष्टी के शरीर की सब धातु पिघल २ के निकल जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में आती है इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना सघटित हो सकता है क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है । इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचारे मोले भाले मनुष्यों को जाल में फँसाया और अपने आप को श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते हैं । यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहा आये हैं उनके उद्धार करने के

लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं जबलौ हमारा उपदेश न ले तब लौ गोलोक की प्राप्ति नहीं होती वहा एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियाँ हैं । वाह जी वाह ! भला तुम्हारा मत है ॥ गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपिया बन जावेंगी अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती है उसकी वही दुर्दशा होजाती है तो जहा एक पुरुष और क्रोडो स्त्री एक के पीछे लगी हैं उसके दु ख का क्या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में वही भारी सामर्थ्य है सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनीजी कहते हैं उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा क्योंकि वह उनकी अर्द्धांगी है जैसे यहा ली पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की अत्यन्त लड़ाई बरसेडा मचता होगा क्योंकि सपरनीभाव बहुत दुरा होता है पुन गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकवत् होगया होगा, अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीडित रहत हैं वैसा ही गोलोक में भी होगा छि ! छि ! छि ! छि ! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचारा भला है । देखो जैसे यहा गोसाईजी अपनेको श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगदर तथा प्रमेहादि रोगों से पीडित होकर महादु ख भोगते हैं अब कहिये जिनका स्वरूप गोसाई पीडित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीडित क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीडित क्यों होते हैं ? (प्रश्न) मर्त्यलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं क्योंकि वहा रोग दोष ही नहीं हैं (उत्तर) "भोगे रोगभयम्" जहा भोग है वहा रोग अवश्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रोडान्क्रोड स्त्रियों से सन्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लडकी २ ? अथवा दोनों ? जो कहो कि लडकिया ही लडकिया होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होगा ? क्याफि वहा बिना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जो कहो लडके ही लडके होते हैं तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहा और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य किसी की लडकिया वा लडके हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा "गोलोक में एकही श्रीकृष्ण पुरुष" नष्ट होजायगी और जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व और स्त्रियों में यन्म्यापन दोष आवेगा । भला यह गोकुल क्या हुआ ? जानो दिन्नी के पादशाह की

बीवियों की सेना हुई। अब जो गोसाईं लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है पुन मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सका, क्योंकि मन ही के साथ तनका भी समर्पण करना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कहाँवेंगे, अब रहा धन उसकी यही लीला समझो अर्थात् मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता इन गोसाईयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चला और आनन्द करें हम। जितने वल्लभ संप्रदायी गोसाईं लोग हैं वे अब लों तैलगी जाति में नहीं हैं और जो कोई इनको भूले भटके लडकी देता है वह भी जातिवाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति में पतित किये गये और विद्याहीन गत दिन प्रमाद में रहते हैं। और देखिये 'जय कोई गोसाईंजी की पधरावनी करता है तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चालता, विचारा वोले तो तब जो मूरत न होवे "मूर्त्ताना वल मौनम्" क्योंकि मूर्त्तों का वल मौन है जो बोले तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है और जिसकी ओर गोसाईंजी देखें तो जानो वहे ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, यन्धु, माता, पिता धड़े प्रसन्न होते हैं वहा सब स्त्रिया गोसाईंजी के पग टूती हैं जिस पर गोसाईंजी का मन लग वा कृपा हो उसकी अगुली पैर से दया देते हैं वड स्त्री और उसके पति आदि अपना धन्य-भाग्य समझने हैं और उस स्त्री से पति आदि सब कहते हैं कि तू गोसाईंजी की चरणसेवा में जा और जहा कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहा दूती और छुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं। मच पूछो तो ऐसे काम करनेवाले उनके मन्दिरों में और उनके समीप बहुतसे रहा करते हैं। अब इनकी दक्षिणा की लीला अर्थात् इन प्रकार मागते हैं लाओ भेट गोसाईंजी की, यहूजी की, लालजी की, बेटीजी की, मुखियाजी की, पाहरियाजी की, गवैयाजी की और ठाकुरजी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट मारा मारते हैं। जय कोई गोसाईंजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईंजी धरते हैं और जो कुछ मिलता है उसको गोसाईंजी "गढम्क" कर जाते हैं क्या यह काम महाप्राप्ति और फटिवा वा मुर्दावली के समान नहीं है? कोई २ चला विवाह में गोसाईंजी को बुलाकर उन्हीं से लडके लडकी का पाणिमदण कराते हैं और कोई २ सेवक जय केशरिया स्नान अर्थात् गोसाईंजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उ-वटना करके फिर एक धड़े पाप में पट्टा रंग के गोसाईंजी को स्त्री पुरुष मिल के

स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं पुन जय गोसाईजी पीताम्बर पहिर और खड़ाऊ पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोबी उसी में पटक देते हैं फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे मसाला घर के पान बीड़ी गोसाईजी को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं ठोप एक चाटी के कटोरे में जिमको उनका सेवक गुप्त के आगे कर देता है उसमें पीक डगल देते हैं उसकी भी प्रसादी बटती है जिसको "खास" प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढपन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत से समर्पण लेते हैं उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इनको धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग में उहुतसा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो उडे २ अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिचकारिया भर कर स्त्रियों के अस्पर्शनीय अवयव अर्थात् जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उसको भी करते हैं। (प्रश्न) गुमाईजी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठगी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तलें बाट देते हैं वे लोग उचते हैं गुमाईजी नह। (उत्तर) जो गुमाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें ? गुमाईजी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के उटले में बेप देते हैं वे लेजाकर हाट बजार में बेचते हैं जो गुमाईजी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविनय टोप में बच जाते और अकेले गुमाईजी ही रसविनयस्वरूपी राप के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुमाईजी भी बेचते हैं रसविनय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने हम आन्यावर्त की अभोगति करदी।

(प्रश्न) स्वामीनारायण का मत कैसा है ? (उत्तर) "यादशी शीतला देवी तादृशो बाहन सर" जैसी गुमाईजी की घाहण्यादि में विचित्र छिला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी है। देखिये ! एक 'सहजान' नामक अयोध्या के ममी प एक प्राग का जन्मा हुआ था वह ब्रह्मचारी होकर पुजगत, वाठियावाट, कच्छमुन

आदि देशों में फिरता था उसने देखा कि यह देश मूख और भोला भाला है चाहे जैसे इनको अपने मतमें झुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते हैं। वहाँ उसने दो चार शिष्य बनाये उनसे आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम "दादाखाचर" गढढे का भूमिया (जिमीवार) था उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करें ? उसने कहा बहुत अच्छी बात है वह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द ने गिर पर मुकुट धारण कर और शङ्ख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उसके चेलों ने कहा कि एक बार आख वठा देख के फिर आख मीच लेना और मूढ इधर को चले जाना जो बहुत देखोगे ता नारायण को प करेंगे अर्थात् चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेये । उसका लगये वह सहजानन्द कलावत् और चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अघेरी कोठरी में खड़ा था उसके चेलों ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर मूढ दीपक को आद में कर दिया वे सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चले हो जाओ उसने कहा बहुत अच्छी बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वज्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देवों अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ विराजमान हैं। वह दादाखाचर इनके जाल में फँस गया वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपनी जड़ जमाली पुन इधर उधर घूमता रहा सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था कभी २ किसी साधु की कण्ठ की नाडी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सबसे कहता था कि हम ने इनकी समाधि चढ़ा दी है गेमी २ धूर्तता में काठियावाड़ के भोलेभाले लोग उसके पेच में फँस गये जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुतमा पागड़ फैलाया इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था न्यायाधीश ने

उसको नाक कान काट डालने का दृढ किया जब उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हँसने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है ? उसने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हमने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कहो, क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े हैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा हमको दर्शन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ, उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो वह भी वहा उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दीखता है वैसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का झुंड होगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपन संप्रदाय का नाम "नारायणदर्शी" रखना किसी मूर्ख राजा ने सुना उनको बुलाया जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात् नारायण हमको दीखता है। (राजा) हमको क्यों नहीं दीखता ? (नारायणदर्शी) जबतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लेंगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है राजा ने कहा ज्योतिषीजी मुहूर्त देखिये। ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातः काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। बाहरे पोषजी अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बाध दिये तब तो वे घड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था उसको जाकर समके परपोते ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब उस बूढ़े ने कहा कि वे धूर्त हैं तू मुझको राजा के पास ले चल, वह ले गया। बैठते समय राजा ने घड़े दृष्टि होकर उन

नाकटों की बातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिये विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है (राजा) क्या ये सहस्र पुरष झूठ बोलते होंगे ? (दीवान) झूठ बोलो वा मच विना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैं ? (राजा) परीक्षा किसी प्रकार करनी चाहिये ? (दीवान) विद्या सृष्टि-क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (राजा) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । (राजा) जो विद्वान् न मिले तो - (दीवान) पुरुषार्थी को कोई यात दुर्लभ नहीं है । (राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? (दीवान) मैं नुद्धा और घर में बैठा रहता हूँ और अब थोड़े दिन जीऊंगा भी इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊ तत्पश्चात् जैसा उचित समझें वैसा कीजियेगा । (राजा) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुहूर्त देखो । (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्ल पचमी म १० बजे का मुहूर्त अच्छा है जब पचमी भाई तब राजाजी के पास आठ बजे बुढ़े दीवानजी ने राजा जी से कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना रोके चलना चाहिये । (राजा) वहा सेना का क्या काम है ? (दीवान) आपको राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये । (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो, साढे नौ बजे सवारी करके राजा सबको लेकर गया । उनको देखकर वे नाचने और गाने लग, जाकर बैठे उन के महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ, उसने कहा अच्छा, दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी उस ने पैना चक्कू ले नाक फाट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक स रुधिर की धार छूटने लगी दीवानजी का मुग्न मलीन पड़ गया । फिर उस धूर्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर खय मे कहिये कि मुझको नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जा ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे, वह इतना कह अलग हुआ और दीवानजी ने अगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया जब दीवानजी ने राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता यथा इस धूर्त ने सहस्रों मनुष्यों को भ्रष्ट किया राजा ने दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इनको पकड़ के कटिा दण्ड

दना चाहिये जय लों जीवें तब लों बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये जय राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरके भागने की तैयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़िया डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चढ़ा इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोड़ो से घूल राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुन दूसरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे जय ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बढ़ हुआ । इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के धन हरने में बड़े चतुर हैं यह सम्प्रदायों की लीला है ये स्वामीनारायण मतवाले धनहरे छल कपटयुक्त काम करते हैं कितने ही मूर्खों के बहकाने के लिये मरते ममय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक बार आया करते हैं जन मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रक्खी है मन्दिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र बार त्रिकता है ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं जिस जाति का साधु हो उसमें वैसा ही काम कराते हैं जैसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, धनिये से धनिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं अपने चेलों पर एक कर (टिकम) धाव रक्खा है लाखों कोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जो गद्दी पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता है आभूषणादि पहिनता है जहा कहीं पधरावनी होती है वहा गोकुलिये के समान गुमराईजी बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं अपन को "सत्सगी" और दूसरे मतवालों को "कुसगी" कहते हैं अपने सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष क्या न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उनके साधु स्त्रीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुन न जान क्या लीला होती होगी इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है कहीं २ माधुआ की परस्त्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध होगई है और उनमें जो २ पडे २ हैं वे जय मरते हैं तब उनके गुन कुब में फेर देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अयुक्त मङ्गराज मनेइ बंक्कठ में गये महजानन्दजी

आके लगये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इनको न ले जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहा रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं हमने अपनी आत्मा से सहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया उपर को लगये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि मैं कल रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा मुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटें और मूर्छित होगया हो तो भी कुवे में फँक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फँक दें तो मूठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाई मरता है तब उनके चेले कहते हैं कि “गुसाईजी लीला विस्तार कर गये” जो इन गुसाई स्वामीनारायणशालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है “श्रीकृष्ण शरण मम” इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरी शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने मत हैं वे ऊटपटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की जानकारी नहीं है ॥

(प्रश्न) माध्व मत तो अच्छा है ? (उत्तर) जैसे अन्य मतावलम्बी हैं वैसा ही माध्व भी है क्योंकि यह भी चक्राकित होते हैं इनमें चक्राकितों से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्राकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्राकित होते जाते हैं चक्राकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगते हैं एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था । (महात्मा) तुम यह काली रेखा और चादला (तिलक) क्यों लगाया ? (शास्त्री) इसके लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर रयाग रग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं (महात्मा) जो काली रेखा और चादला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर लेओ तो कहा जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है इसलिये यह भी पूर्वा के सदृश है ॥

(प्रश्न) लिङ्गाङ्कित का मत कैसा है ? (उत्तर) जैसा चक्राकित का, जैसे चक्राकित चक्र से दागे जाते और नारायण क बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिङ्गाकित लिङ्गाकृति से दागे जाते और बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इनमें विशेष यह है कि लिङ्गाकित पापण का एक लिंग सोने अथवा चादी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं जब पानी भी पीते हैं तब उसको दिखाके पीते हैं उनका भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता है ॥

ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज ॥

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) कुछ २ बातें अच्छी और बहुतसी बुरी हैं । (प्रश्न) ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं । (उत्तर) नियम सर्वांश में अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाईमत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पापाणादि मूर्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुतसे लिये हैं स्नानपान विवाहादिके नियम भी बदल दिये हैं । २-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्णजों की बढाई करनी तो दूर रही उसके स्थान में पेटभरनिन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अगरेजों की प्रशंसा भरपट करते हैं । ब्रह्मादि महापियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अगरेजों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ आर्यावर्त्तों लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु नि दा करने से भी पृथक् नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं की सख्या में "ईसा" "मूसा" "मुहम्मद" "नानक" और "चैतन्य" लिखे हैं किसी ऋषि मर्षि का नाम भी नहीं लिखा इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतबाले हैं भला जब आर्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी ग्राते पीते हैं अपने माता, पिता, पितामहादिके मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक मुक्त जाना,

ब्राह्मसमाजी और प्रार्थनासमाजियों का पतदृश्यस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिमानी होकर भटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता है ? ४-अगरज, यघन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहा है उलटा बिगाड़ होता है ।

५-(प्रश्न) जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर) ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है । (प्रश्न) कौनसा ईश्वरकृत ? और कौनसा मनुष्यकृत ? (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वरकृत हैं जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, वक्कादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिभेद हैं ईश्वरकृत हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि की सामान्य जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में ताम्र आये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पूर्वानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम । भोजन भद्र भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है जैसे सिंह मासाहारी और अर्णों में सा घामादि का आहार करत हैं यह ईश्वरकृत और देश काल वस्तु भद्र से भोजन भद्र मनुष्यकृत है । (प्रश्न) देखा यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, फाट, पतलून पहनते, होटल में मत्त के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब फ हाथ का खाते हैं पुन उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जा यूरोपियन में घाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़कालड़की की विद्या गुशिक्षा करना कराना, खयवर विवाह दाना, चुरे २ आदिभियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् हाकर जिस किसी के पासण्ड में नहीं फँसते जा कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी सजाति की उन्नति के लिये तन मत्त धन खर्च करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देखो ! अपने देश के यत्ने हुए जूते को कार्यालय (आफिस) और कचहरी में जान देते हैं इस देशी जूते को नहीं, इतने ही में समझते हैं कि अपने देश के जूते जूतों का भी भितना

मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आजतक ये लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुतसे लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया इसी से तुम विबुद्धि और वेबुद्धिमान् ठहरते है अनुकरण करना किर्मा बुद्धिमान् का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है आशानुवर्ती बराबर रहते हैं अपन देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति है मुण्डे जूते, कोट, पतलन, होटल में खाने पीने आदि साधारण और घुरे कामों से नहीं बड़े हैं और इनमें जातिभेद भी है देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहै कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग वन्द कर देने हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभाला को यहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुन पश्चात्ताप करना न पड़े । देखो ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं विद्यावान् नीरोग और विद्यागहित अविद्यारोग से ग्रस्त रहता है उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्मभ्रष्ट होगया उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते न उसको अपने पास बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुचता जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने महत्तों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना धर्म और पर हानि करना अधर्म कहाता है इसलिये विद्वान को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से ताने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्वथा मूर्खों

के सदृश कर्म न करने चाहियें कि तु जिस म उनकी और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं । (प्रश्न) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वांश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं होती इसमें उनके बनाये ग्रन्थ सब भ्रान्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं चाहे सत्यवेद में, वाइबिल में वा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम को प्राज्ञ है असत्य किसी का नहीं । (उत्तर) जिस बात से तुम सत्यप्राप्ति होना चाहते हो उसी बात से असत्यप्राप्ति भी ठहरते हो क्योंकि जय सय मनुष्य भ्रान्ति-रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने में भ्रान्तिसहित हो जय भ्रान्तिसहित के वचन सर्वांश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चोबेजी छुबेजी उनने को गाठ के दो खोकर दुबगी उन गये” कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित् भ्रम से असत्य का ग्रहण कर सत्य छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” हो जाना है जब सर्व सत्य वदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है इसी बात से तुमको आर्यावर्त्तीय लोग अपने नहीं समझते और तुम आर्यावर्त्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि तुम सब पर के भिक्षुक ठहरे हो तुमन समझा है कि इस बात में हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सय मसार के लड़कों का पालन करने लगे सय का पालन करना तो असंभव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बैठें वैसे ही आप लोगों की गति है मला वेदादि मत्स्यशास्त्रा को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्यावर्त्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो? जिन देश को रोग हुआ है उसकी औषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्त्तिय लोग तुमको अन्य मतियों के मट्टन समझते हैं,

अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोजति करने लगे तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो कि मव सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुन ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हा, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की डच्छा करते हो क्योंकि तुमको वेदों के ज्ञान होसकेगा ? । ६-दूसरा जगत् के उपादान कारण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इसका उत्तर सृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये, कारण के बिना कर्ष का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असम्भव है । ७-एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति मानते हो इसी बात से जगत् में बहुतसे पाप बढ गये हैं क्योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास में, मुसलमान लोग 'तोबा' करने से पाप का छूट-जाना बिना भोग के मानते हैं इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत होगई है । इस बात में ब्राह्म और प्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के समान हैं जो वेदों को सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है । (प्रश्न) परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा । (उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय और सत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना में पाप चाहें जितने हों छूट जायग ऐसी बातों से धर्म की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है । (प्रश्न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी पढा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पढ पढा समझ समझ सकत इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । (उत्तर) यह तुम्हारी बात निरर्थक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वह महज ज्ञान होता है और न वह घट घट सफता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जगती मनुष्यों में

भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है । देगो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं जानते ये जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समझने लगे इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वापरि मानना ठीक नहीं । ९—जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या स समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कर्म और कर्मवान का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठता रहा था ? वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि और अकृताभ्यागम नैर्घृण्य और वैपन्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि होजाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुँचाया होता है वैसा उसका फल विना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पुनर्जन्म के पाप पुण्यों के विना सुख, दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और विना भोग किये न.श के समान कर्म का फल हो-जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १०—और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि पर-मेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता ? ११—एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं । १२—अपि महर्षियों क किये उपकारों को न मान कर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं । १३—और विना कारण विद्या वेदों के अन्य काव्य विद्याओं की प्रशंसा मानना सर्वथा असम्भव है । १४—और जो विद्या के बिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा की छोट मुसलमान ईसाइयों के सदृश घन बैठना यह भी व्यर्थ है जय पतलून आदि वस्त्र पहि-रते हो और "तमगों" की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ पढ़ा भार होगया था ? १५—और प्रज्ञा से लेकर पीछे २ आर्यावर्त में बहुतसे विद्वान होगये हैं उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में झतर पड़ना पक्षपात और तुल्यमद के बिना क्या कहाजाय ? १६—और बीजाक्षर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और

वत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था ता जीव कहा से आया और संयोग किनका हुआ जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो “आर्य्यसमाज” के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें इसलिये जैसा आर्य्यसमाज आर्य्यावर्त्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता यदि इस समाज को यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं । (प्रश्न) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हैं खण्डन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य और ग्यून बहुत हैं किसी को घमड़ करना उचित नहीं ? (उत्तर) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो कि अविरुद्ध हैं तो पृथक् २ होना व्यर्थ है इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सप्तसम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देवों तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सप्त सम्प्रदाय आजाते हैं कोई राजा उनकी सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे महाराज ! मैंने आज तक कोई शुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है कहिये सप्त धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको मैं ग्रहण करूँ । (वाममार्गी) हमारा है (जिज्ञासु) ये नौ सौ निन्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब झूठे और नरकगामी हैं क्योंकि “कौलात्परतरन्नास्ति” इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । (जिज्ञासु) आपका क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मद्य मासाणि पच मकारों का भवन और कद्र्यामल

आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा । (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाछ आऊगा पश्चात् जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका चेला होजाऊगा । (धाममार्गी) अरे क्यों भ्रान्ति में पड़ा है ये लोग तुम्हको बहका कर अपने जाल में फँसा देंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत होजा नहीं तो पछतावेगा देख । हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आऊ आगे चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना विशेप कहा कि बिना शिव, रुद्राक्ष, भस्म धारण और लिङ्गार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । (जिज्ञासु) कहो महाराज ! आपका धर्म क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते हम साक्षात् ब्रह्म हैं हममें धर्माधर्म कहा है ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त होजायगा । (जिज्ञासु) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम्हको शरीर दीखते हैं इसी से तू भ्रान्त है हमको कुछ नहीं दीखता बिना ब्रह्म के । (जिज्ञासु) तुम देखनेवाले कौन और किसको देखते हो ? (वेदान्ती) देखनेवाला ब्रह्म और ब्रह्म का ब्रह्म देखता है । (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आपको देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपन कचे पर आप पढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है ? उसने आगे चलकर जैनियों के पास जाके पूछा उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि "जिनधर्म" के बिना सब धर्म खोटा, जगत् का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा, भा तू हमारा चेला होजा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं जैनमार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं । आगे चल के ईसाई ने पूछा उसने वागमार्गी के तुल्य सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया "सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता, बिना इसा पर विश्वास के परित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता, ईमाने सबके प्रायश्चित्त क लिये अपन प्राण देकर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला होजा" । जिज्ञासु मुनरर मौलवी

साहब के पास गया उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा "लाशरीफ खुदा उसक पैगम्बर और कुरानशरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता, जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजली और काफिर है वाजिमुल्कल है" । जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया वैसा ही सवाद हुआ इतना विशेष कहा कि "हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है" । जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चार, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गए क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई बल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि का बड़ा और अवतार बतलात सुना, सहजों से पूछ उनके परस्पर एक दूसरे का विराध देख विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की झूठ में नौसौ निन्न्यानवे गवाह होगय जैसे झूठे दुकान दार वा बेइया और भडुवा आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जान —

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् । समित्पाणिः श्रोत्रियं
ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्त-
चित्ताय शमन्विताय । येनाक्षर पुरुष वेद सत्य प्रोवाच
तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ २ ॥ मुण्डक १ । ख० २ ।
म० १२ । १३ ॥

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात् हाथ जोड़ अरिस्त हस्त होकर वेदवित् ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जाये इन पाठान्ठियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान् के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस २ माधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा क्रिया करे ॥ २ ॥ जब वह ऐत्रे पुरुष के पास जाकर धोला कि महाराज अब इन सप्रदायों के बल्लेड़ों से भरा चित्त भ्रान्त होगया क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एकका चेला होऊंगा तो नौ सौ निन्न्यानवे मे विरोधी होना पड़ेगा जिसके नौ सौ निन्न्यानवे शत्रु और एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता, इसलिये आप मुझ को उपदेश कीजिये जिसको मैं ग्रहण करूँ । (आतविद्वान्) य सब मत भविष्यजन्म विद्या-

विरोधी हैं, मूर्ख पामर और जगली मनुष्य को धक्काकर अपने जाल में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वे विचार अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित हो कर अपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ गमाते हैं। देख ' जिस बात में ये सहस्र एक मत हैं वह वेदमत ग्राह्य और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, अग्राह्य है। (जिज्ञासु) इसकी परीक्षा कैसे हो ? (आत्मा) तू जाकर इन २ बातों को पूछ सब की एक सम्मति होजायगी, तब वह उन सहस्रों की मदली के बीच में गड़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सद्य एक स्वर होकर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कु-सङ्ग, असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म, तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म की वृत्ति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो ? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट होजाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय इसलिये हम जानते हैं सो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि "रोटी खाइये शक्कर से दुनिया ठगिये मक्कर मे" ऐसी बात है, देखो ' ससार में मूख सब मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ दोगधाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाखण्ड बलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? (मतवाले) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है हमने पक्का प्रबन्ध किया है डूटेगा नहीं। (जिज्ञासु) जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोग ? और घोर नरक में पडोगे, थोडा जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोडते ? (मतवाले) जब जैमा दागा तब देखा जायगा नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हमको प्रसन्नता से बनादि पदार्थ दते हैं कुछ बलात्कारसे नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देव ? (जिज्ञासु) जैन कोई छाने वाला को फुसला के बनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि —

अज्ञो भवति वै वाल पिता भवति मन्त्रद ॥

मनु अ० २ । श्लो० ५३ ॥

जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और वृद्ध कहाता है, जो बुद्धिमान विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फँसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राजगण्ड अवश्य होना चाहिये। (मतवाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन देनेवाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विन्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण होजाय (मतवाले) जब हम मात्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात् पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ? (जिज्ञासु) इसका परिणाम तो पुरा है देखो ! तुमको बड़े रोग हाते हैं, शीघ्र मरजाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते ? (मतवाले) अरे भाई !

टका धर्मपुत्रा कर्म टका हि परम पदम् ।

यस्य गृहे टका नास्ति हा । टका टकटकायते ॥ १ ॥

आना अशकला* प्रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान् स्वयम् ।

अतस्त सर्व इच्छन्ति रूप्य हि गुणवत्तमम् ॥ २ ॥

तू लडका है ससार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं है वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता है कि हाय ! मरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीगता परन्तु मालह आने और पैसे कौडीरूप अश कलायुक्त जो रुपैया दे वही साक्षात् भगवान् है इसीलिये सब कोई रूप्यों की गोज में लगे रहते हैं क्योंकि मय नाम रूप्यों से मिट्ट होते

हैं ॥ २ ॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुमन जितना यह पाखण्ड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इसमें जगत् का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से ससार को लाभ पहुँचता है वैसी ही असत्योपदेश में हानि होती है । जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? (मतवाले) उसमें परिश्रम अधिक और हानि भी होजाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है देखो ! तुलसीदास ढाल के चरणामृत दे, गठी बाध देते चेला मूढ़ने से जन्मभर को पशुपत होजाता है फिर चाहें जैसे चलावें चल सकता है । (जिज्ञासु) ये लोग तुमको बहुतसा धन किमलिये देते हैं ? (मतवाले) धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ । (जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवालों को क्या मिलेगा ? (मतवाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मरकर पश्चात् परलोक में मिलता है जितना ये लोग हमको देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है (जिज्ञासु) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लनेवालों को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? (मतवाले) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा । (जिज्ञासु) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है वे सब टके यहाँ पड़े रहेंगे और जिस मान-पिण्ड को यहाँ पालते हो वह भी भस्म होकर यहाँ रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । (मतवाले) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैल हो । (मतवाले) तुमने कैसे जाना ? (जिज्ञासु) तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से (मतवाले) महात्माओं का व्यवहार दार्ष्टिक के दात के समान होता है, जैसे दार्ष्टिक के दात ग्याने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र परते हैं । (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते कमलिये भीतर भी मैल हो । (मतवाले) हम चाहें जैसे हा परन्तु हमारे चेले तो चन्टे हैं । (जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे । (मतवाले) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कम स्वभाव भिन्न भिन्न हैं । (जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एक ही शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करे तो एकमत अवश्य हो

जाय और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से ससार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख, जब सब विद्वान् एकसा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो। (मतवाले) आजकल कलियुग है सतयुग की बात मत चाहो। (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूर्त्तिया बन रहे हो जो मनुष्य ही सतयुग कलियुग न हों तो कोई भी ससार में धर्मात्मा नहीं होता, ये सब सग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर आप्त के पास गया उनसे कहा कि महाराज। तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फँसकर नष्ट भ्रष्ट होजाता, अब मैं भी इन पापणिष्ठों का खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया करूँगा। (आप्त) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान् और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन पढा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुँचाना चाहिये।

(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, सन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? (उत्तर) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि में फँसे रहते हैं विद्या पढने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं और जो वैसे सन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में सन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्याऽभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल स्थल पापाणादि मूर्त्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट स्था पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फँसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते कापाय वस्त्र और दण्डप्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे सन्यासी भी जगत् में न्यर्थ वास करते हैं और जगत् का हित साधते हैं वे ठीक हैं। (प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मण्डली बाधक इधर उधर घूमते हैं सैकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और

गये तुमको दर्शन करना हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कहा कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और कोई शत्रु के जीतने की, उनको वे साधक ले जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सङ्केत किया होता है अर्थात् जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहनी और जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाई ओर और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा के सामनेवालों के बीच में बैठा लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की झूपट से उच्चस्वर से बोलता है "क्या यहा हमारे पास पुत्र रखते हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है ?" इसी प्रकार धन की इच्छावाले से "क्या यहा बैलिया रखी हैं जो धन की इच्छा करके आया है ? फकीरों के पास धन कहा धरा है ?" रोगवाले से "क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें जा किसी वैद्य के पास" परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अगूठा, जो माता रोगी हो तो वर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अगुली चला देता है । उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजाते हैं साधक लोग उनसे कहते हैं देखो ! जैसा हमने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं ? गृहस्थ कहते हैं हा जैसा तुमने कहा था वैसे ही हैं तुमने हमारा यहा उपकार किया और हमारा भी यहा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दर्शन करके हम कृतार्थ हुए । साधक कहता है सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहा बहुत दिन रहने वाले नहीं जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो तो अपने २ सामर्थ्य के अनुकूल इनकी तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि "सेवा से सेवा मिलती है" जो किसी पर प्रसन्न होगये वो जाने क्या वर दे दें "सन्तों की गति अपार है" गृहस्थ ऐसे लहो पत्थों की घाटें सुनकर बड़े हर्ष से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर आते हैं साधक भी उनके साथ हो चले जाते हैं क्योंकि कोई उनकी पाखण्ड सोच न देखे उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त सब कह देते हैं जब नगर में दृष्टा मचता है कि अमुक ठौर एक गृहभारी सिद्ध आये हैं, चलो

उनके पास । जब मेला का मेला जाँकर बहुतसे लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मनका वृत्तान्त कहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साध जाता है और कहता है कि हमको बहुतमत सताओ तब तो श्रुत उसके साधक भी कहने लग जाते हैं जो तुम इनको बहुत सताओगे तो चले जायगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को अलग गुला के पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सच मानें । साधक ने पूछा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उससे कहदी तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजा के बैठाल देता है ? उस सिद्ध ने समझ के झट कह दिया तब तो सब मेलाभर ने सुनली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्रा भेंट करता फिर जनतक गानता बहुतसी रही तबतक यथेष्ट लुट करते हैं और किन्हीं २ दो एक आस के अन्धे गाठ कपूरों को पुत्र होने का आशीवाद वा रास ठा के देता है और उससे सहस्र रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र होजायगा । इस प्रकार के बहुतसे ठग होते हैं जिनकी विद्वान् ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके औरों को भी बचा सके क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान् होते हैं जिनको कुसङ्ग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख पाते हैं इसीलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है ।

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दा सतत करोति ।

यथा किराती करिकुम्भजातामुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुञ्जा ॥

वृ० चा० अ० ११ । श्लो० १२ ॥

जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है जैसे जङ्गली भील गजमुक्ताओं को छोड़ गुञ्जा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का सगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही प-सार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है ।

यह आर्यावर्त्त निवासी लोगों के मत विषय में सक्षप से लिखा इसके आगे जो थोड़ासा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इसको सध सज्जनों को ज्ञानाने के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

अब आर्यावर्त्त देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान् महाराज "युधिष्ठिर" से लेके महाराज "यशपाल" पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं । और श्रीमान महाराज "स्वायम्भव" मनु से लेके महाराज "युधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्त्तमान विहित होगा यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित "हरिश्चन्द्रचन्द्रिका" और "मोहनचन्द्रिका" जो कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे मे निकलता था (जो राजपूताना देश गेवाह राज उदयपुर चित्तौडगढ में सनका विदित है) उससे हमन अनुवाद किया है यदि ऐसे ही हमार आर्य मज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुचेगा । उस पत्र के सपादक महाशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के सवत् १७८२ (सनइ सौ बयासी) का लिखा हुआ था उसमे ग्रहण कर अपने सवत् १८३९ मार्गशीर्ष शुद्धपक्ष १९-२० किरण अर्थात् दो पाक्षिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये ।

आर्यावर्त्तदेशीय राजवंशावली ।

इन्द्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने श्रीमन्महाराज "यशपाल" पर्यन्त राज्य किया जिनमें श्रीमन्महाराजे "युधिष्ठिर" मे महाराजे "यशपाल" तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान १२४ (एकसौ चौबीस) राजा वर्ष ४१५७ मास ६ दिन १८ समय में हुए हैं इनका व्यौरा —

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन	आयेराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२४	८८७	६	१४	३ राजा जनमेजय	८८	७	२३
श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनु-					४ राजा अश्वमेध	८२	८	२२
मान पीढ़ी	३० वर्ष	१७७० मास	११		५ द्वितीयराम	८८	२	८
दिन	१० इनका विस्तार —				६ छत्रमल	८९	११	२७
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन		७ चित्ररथ	७५	३	१८
१ राजा युधिष्ठिर	३६	८	२५		८ दुष्टान्य	७५	१०	२१
२ राजा परीक्षित	६०	०	०		९ राजा वसुमेध	७८	७	२१

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१० राजा शूरसेन	७८	७	२१
११ भुवनपति	६९	५	५
१२ रणजीत	६५	१०	४
१३ ऋक्षक	६४	७	४
१४ सुप्तदेव	६२	०	२४
१५ नरहरिदेव	५१	१०	२
१६ सुचिरथ	४२	११	२
१७ शूरसेन (दूसरा)	५८	१०	८
१८ पर्वतसेन	५५	८	१०
१९ मेधावी	५२	१०	१०
२० सोनचीर	५०	८	२१
२१ भीमदेव	४७	९	२०
२२ नृहरिदेव	४५	११	२३
२३ पूर्णमल	४४	८	७
२४ करदवी	४४	१०	८
२५ अलमिक	५०	११	८
२६ उदयपाल	३८	०	०
२७ दुवनमल	४०	१०	२६
२८ दमात	३२	०	०
२९ भीमपाल	८८	५	८
३० क्षेमक	४८	११	२१

राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने
क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया
पीढी १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७
इनका विस्तार —

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ विश्रवा	१७	३	२९
२ पुरसेनी	४२	८	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनङ्गशायी	४७	८	२३
५ हरिजित	३५	९	१७
६ परमसेनी	४४	२	२३
७ सुप्तपाताल	३०	२	२१
८ कद्रूत	४२	०	२४
९ सज्ज	३२	२	१४
१० अमरचूड	२७	३	१६
११ अभीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	१२
१३ वीरसाल	३१	८	१४
१४ वीरसालसेन	४७	०	१४

राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान
ने मारकर राज्य किया वश १६ वर्ष
४४८ मास ५ दिन ३ इनका विस्तार —

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा वीरमहा	३५	१०	८
२ आजतसिंह	२७	७	१९
३ सर्वदत्त	२८	३	१०
४ भुवनपति	१५	४	१०
५ वीरसेन	२१	२	१३
६ महीपाल	४०	८	७
७ ग्रन्थपाल	२६	४	३

आर्थराजा वर्ष मास दिन

८ सधराज	१७	२	१०
९ तेजपाल	२८	११	१०
१० मारणिकचन्द	३७	७	२१
११ कामसेनी	४२	५	१०
१२ शत्रुमर्दन	८	११	१३
१३ जीवनलोक	२८	०	१७
१४ हरिराव	२६	१०	२९
१५ वीरसेन (दूमरा)	३५	०	२०
१६ आदित्यकेतु	२३	११	१३

राजा आदित्यकेतु मगधदेश के राजा को "धन्वर" नामक राजा प्रयाग के ने मारकर राज्य किया वशपीढी ९ वर्ष ३७४ मास ११ दिन २६ इनका विस्तार —

आर्थराजा वर्ष मास दिन

१ राजा धधर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	०	२९
३ सनरन्धी	५०	१०	१६
४ महायुद्ध	३०	३	८
५ दुरनाथ	२८	८	२५
६ जीवनराज	४५	०	५
७ रुद्रभेन	४७	४	२८
८ आरीलक	५२	१०	८
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को मामन्त महान-पाल ने मारकर राज्य किया पीढी १

वर्ष १४ मास ० दिन ० इनका विस्तार नहीं है ।

राजा महानपाल के राज्यपर राजा विक्रमादित्य ने "अवन्तिका" (उज्जैन) से चढाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया पीढी १ वर्ष २३ मास ० दिन ० इनका विस्तार नहीं है ।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का समराव समुद्रपाल योगी पैठण के ने मारकर राज्य किया पीढी १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७ इनका विस्तार —

आर्थराजा वर्ष मास दिन

१ समुद्रपाल	५४	२	२०
२ चन्द्रपाल	३६	५	४
३ साहायपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८
५ नरसिंहपाल	१८	०	२०
६ सामपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२०	३	२५
८ गोविन्दपाल	२७	१	१७
९ अमृतपाल	३६	१०	१३
१० वलीपाल	१२	५	२७
११ महर्षीपाल	१३	८	४
१२ हरीपाल	१४	८	४
१३ भीमपाल	११	१०	१३

अधिमहि इतिहास में भीमपाल भी लिखा है ।

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१४ मदनपाल	१७	१०	१६
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१३

राजा विक्रमपाल ने पश्चिम निशा का राजा (मलुखचन्द वोहरा या) उम पर चढाई करके मैदान में लढाई की, इस लढाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढी १० वर्ष १६१ मास १ दिन १६ इनका विस्तार —

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ मलुखचन्द	५४	२	१०
२ विक्रमचन्द	१२	७	१२
३ अमीनचन्द*	१०	०	५
४ रामचन्द	१३	११	८
५ हरीचन्द	१४	६	२४
६ कल्याणचन्द	१०	५	४
७ भीमचन्द	१६	२	९
८ लोवचन्द	२६	३	२७
९ गोविन्दचन्द	३१	७	१२
१० रानी पद्मावती†	०	०	०

रानी पद्मावती मर गई इसके पुत्र भी कोई नहीं था इसलिये सब मुत्सदियों ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के मुत्सदी गन्व करने लगे पीढी

* इसका नाम कहीं मानरुचन्द भी लिखा है।

† यह पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी।

४ वर्ष ५० मास ० दिन २१ हरिप्रेम का विस्तार —

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ हरिप्रेम	७	५	१६
२ गोविन्दप्रेम	२०	२	८
३ गोपालप्रेम	१५	७	२८
४ महाबाहु	६	८	२९

राजा महाबाहु राज्य छोड के वन में तपश्चर्या करने गये, यह बगाल के राजा आधीसेन ने सुनके इन्द्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने लगे पीढी १२ वर्ष १५१ मास ११ दिन २ इनका विस्तार —

आर्यराजा वर्ष मास दिन

१ राजा आधीसेन	१८	५	२१
२ विलावलसेन	१२	४	२
३ केशवसेन	१५	७	१२
४ माघसेन	१२	४	७
५ मयूरसेन	२०	११	२७
६ भीमसेन	५	१०	६
७ कल्याणसेन	४	८	२१
८ हरीसेन	१२	०	२५
९ चेमसेन	८	११	१५
१० नारायणसेन	७	२	२६
११ लक्ष्मीसेन	२६	१०	०
१२ दामोदरसेन	११	५	१६

राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव को बहुत दुःख दिया इसलिये राजा के

उमराव दीपमिह ने सेना मिला के राजा के माथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को मारकर दीपमिह आप राज्य करने लगे पीढी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २० इनका विस्तार --

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ दीपमिह	१७	१	२६
२ रानमिह	१४	५	०
३ रणमिह	६	८	११
४ नरमिह	४५	०	१५
५ हरिसिंह	१३	०	२६
६ जीवनमिह	८	०	१

राजा जीवनमिह ने फुट कारण के लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी यह नगर प्रथ्वीराज चौहान वैराट के राजा पुनकर जीवनमिह के ऊपर चढ़ाई करके आया और लड़ाई में जीतन-सिंह का मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया *

पीढी ५ वर्ष ८६ मास ० दिन २० इन का विस्तार --

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ प्रथ्वीराज	१०	२	१६
२ अभयपाल	१४	५	१७
३ दुर्जनपाल	११	४	१४
४ उदयपाल	११	७	३
५ यशपाल	३६	४	२७

राजा यशपाल के ऊपर मुलतान शहाबुद्दीन गरीब गजनी से चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में मबन १०४६ साल में पकड़कर कैद किया पश्चात् इन्द्रप्रस्थ आर्या दिल्ली का राज्य आप (मुलतान शहाबुद्दीन) करने लगा पीढी १३ वर्ष ७ मास १ दिन १७ इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है इसलिए यहाँ नहीं लिखा ॥ इसके आगे बाँझ जैनमत विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे
सुभाषाविभूषित आर्यावर्त्तीयमतखण्डनमण्डन-
विषय एकादश ममुल्लास सम्पूर्ण ॥ ११ ॥

* इसके आगे और इतिहासों में हम प्रकाश है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर मुलतान शहाबुद्दीन गरीब चढ़कर आया और कई बार हाथकर लौट गया अन्त में सन् १०४९ में आपस की फुट के कारण महाराज पृथ्वीराज को जीत आया और अपने देश से ले गया पश्चात् दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) का राज्य आप करने लगा, मुसलमानों का राज्य पीढी ४ वर्ष ६३ रहा ।

अनुभूमिका (२) ॥

जब आर्यावर्त्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत् निर्णय करनेवाली वेद-विद्या छूटकर अविद्या फैल के मतमतान्तर खड़े हुए यहाँ जैन आदि के विद्याविरुद्ध-मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि बान्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में बाल्मीकीय और भारत में कथित "रामकृष्णादि" की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इसमें यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो बाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में उतनी कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला है। कोई कह कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर बाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनमें पूछना चाहिये कि बाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं? और तुम्हारे ग्रन्थों में क्यों है? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है? कभी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत गैब शाकादि मतों के पीछे चला है अब इस (१०) बारहवें समुदास में जो २ जैनियों के मत विषय में लिखा गया है सो २ उनके ग्रन्थों के पतेपूर्वक लिखा है इसमें जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध या हानि के न के अर्थ। इस लेख को जब जैनों बौद्ध या अन्य लोग देखेंगे तब उनकी सत्यासत्य के निर्णय में विचार आर लेख करने का समय मिलना और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लोग न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान लोगो में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़कर बहुत बुरा ठानना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के शय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्ध जैन मत का विषय बिना इन

के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मतवाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। पड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्यसमाज मुबई के मन्त्री "सेठ सेवकलाल कृष्णदास" के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ "जैनप्रभाकर" यन्त्रालय में छपने और मुबई में "प्रकरणरत्नाकर" ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना। इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शका थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव बातें हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मतवाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के परचातू दूसरे के दोषों में दृष्टि ठेके निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूँ जैसा है वैसा विचारें ॥

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वयेषु ॥

अथ द्वादशसमुल्लासारम्भः ॥

अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकवौद्धजैनमतखण्डनमण्डन-
विषयान् व्याख्यास्यामः ॥

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत —

यावज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सयको मरना है इसलिये जबतक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे। जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे। उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुनः ससार में न आवेगा इसलिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढाओ और उसमें इच्छित भोग करो यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं। देगो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट होजाता है फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा ? ॥

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि
प्रमाणाभावात् ॥

इस शरीर में चारों भूतों के मयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर वन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि भरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के मामले अनुमानादि गौण होने से उनका ग्रहण नहीं करते सुन्दर श्री के आलिङ्गन में आनन्द का करता पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जन्म वनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अन्न माता पिता के संयोग से बच्चा की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्त्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। मनु के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मनु चेतन को होता है जब को नहीं। पदार्थ नष्ट प्रदीप्त अन्ष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसका प्रकटता होती है जब शरीर को छोड़ देता है जब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चतुष्टय पूर्व या विसा नहीं हो सकता। यही बात बृहदारण्यक में कही है —

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छिन्नचित्तिधर्मावसात्मेति ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं भ्रमविहीन। मैं मोह में रात नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है जिसके योग से शरीर चला करता है जब जीव शरीर में पृथक् हो जाता है तब शरीर में जान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक् जागा तब तो जिसके संयोग से चेतनता और धियाग से जड़ता होती है वह वह म पृथक् है जैसे आलू सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आलू से मग्न घट पटादि पदार्थ क्षमता है वैसे आलू को अपने जान से देखता है। जो दृष्टा देवदृष्टा ही रहता है अन्य कभी नहीं होता जैसे बिना आवरण का रथ, कारण के बिना कारण, अवयवों के बिना अवयव और कर्त्ता के बिना कर्म नहीं रहे मनुष्य धर्म कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। जो सुन्दर श्री के साथ समागत करत ही का पुरुषार्थ का फल माने तो क्षणिक सुख और वससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा है तो स्वर्ग की दानि देने में कुछ न मानना पड़ेगा। जो कहो दुःख कष्ट देने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की दानि हो जाती है इसी कारण पुरुषार्थ

का फल नहीं । (चारवाक) जो दुःख सयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं जैसे वान्यार्थी धान्य का ग्रहण और वुसका त्याग करता है वैसे मसार में बुद्धिमान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर वृत्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है क्योंकि —

अग्निहोत्र त्रयो वेदास्त्रिदण्ड भस्मगुण्ठनम् ॥

बुद्धिपौरुषहीनाना जीविकेति बृहस्पति ॥

चारवाकमतप्रचारक 'बृहस्पति' कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थगहित पुरुषों ने जीविका बनाली है । किन्तु काटे लगने आदि में उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और दह का नाश होना मोक्ष अन्यकुत्र भी नहीं है । (उत्तर) विषयरूपी सुगमात्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में वृत्तकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है अग्निहोत्रादि यज्ञों में वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उसमें धर्म, अर्थ काम और मोक्ष की भिन्नि होती है उसको न जानकर वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्ता का काम है । जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का गुण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि गरुड क्या नहीं ? । यद्यपि राजा को पेश्वर्यवान और प्रजापालन में समर्थ होने में श्रेष्ठ मात्रों को ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हा उसको भी परमेश्वरवत् मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर का विच्छेद होनामात्र में भ्रम है तो गण्डे वृत्ते आदि और तुममें क्या भ्रम रहा ? किन्तु आश्रुति ही मात्र भिन्न रही । (चारवाक) —

अग्निरुष्णो जल शीत शीतस्पर्शस्तथाऽनिल ।

केनेद चित्रित तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थिति ॥ १ ॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नेवात्मा पागलौकिक ।

नेव वर्णाश्रमादीना क्रियाश्च फलदायिका ॥ २ ॥

पशुश्चेन्निहत. स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥
 मृतानामपि जन्तूना श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् ।
 गच्छतामिह जन्तूना व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥
 स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः ।
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥
 यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिवेत् ।
 भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥ ६ ॥
 यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेः विनिर्गतः ।
 कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥
 ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्वहः ।
 मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥ ८ ॥
 त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः ।
 जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम् ॥ ९ ॥
 अश्वस्यात्र हि शिरनन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् ।
 भण्डैस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥
 मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम् ॥ ११ ॥

पारवाक, आभाणक, बौद्ध और जैन भी जगत् को उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं जो २ म्हाभाषिक गुरु हैं सम २ से द्रव्यमयुक्त होकर सब पदार्थ पाते हैं कोई जगत् का कर्ता नहीं ॥१॥ परन्तु इनमें से पारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध और जैन मानते हैं पारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई २ पात छोट के एकमा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है और न वही भ्रम की प्रिया फलप्राप्तक है ॥-॥ जो यश में पशु को मार होम करने

से वह स्वर्ग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जानेवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुँचता है तो परदेश में जानेवालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुँचा देंगे जो यह नहीं पहुँचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुँच सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जबतक जीवे तबतक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे कौन मागेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव निफल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो वशगात्रादि मृतक-क्रिया करते हैं यह सब उनकी जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेहारे भाड, धूर्त और निशाचर अर्थात् राक्षस ये तीन “जर्फरी” “तुर्फरी” इत्यादि पण्डितों के धूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो धूर्तों की रचना घोंडे के लिङ्ग को स्त्री ग्रहण करे उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना कन्या से टट्टा आदि लिखना धूर्तों के विना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ और जो मास का खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥

(उत्तर) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हैं तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं घन जाते हैं ? ॥ १ ॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भाग का नाम है । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन होसके ? जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी चर्याश्रमियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ पशु मार के होम करना वेदादि सत्य शास्त्रों में कहाँ नहीं लिखा और मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोलकल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध हान में भाग्यतादि पुराणमतवालों का

मत है इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म होजाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई कृणादि कर विराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आसक्तता ॥ ७ ॥ हा ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविका के बनावलिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है ॥ ८ ॥ अब कहिये जो चारबाक आदि ने वदादि सत्यशास्त्र देखे सुन वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वद भाव धूर्त और निशाचरवत् पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते, हा भाव धूर्त निशाचरवत् महीबरादि टीकाकार हुए हैं उनकी धूर्तता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारबाक, आभाणक बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा इसलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर उटपटाग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वागमागियों की प्रमाण-शून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों में विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जागिरे ॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये की खी से अन्न के लिङ्ग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना और यजमान की कन्या से दासी ठट्ठा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इन महापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट, वेदार्थ में विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारबाक आदि पर है जो कि बिना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए सनिक तो अपनी बुद्धि में काम लेते । क्या करें विचारे उनमें इसकी विद्या ही नहीं थी जो मयामत्य का विचार कर सत्य का खण्डन और असत्य का खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो माम खाना है यह भा नहीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में नहीं माम का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों का और जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी निन्दा की है निःसन्देह उनको लगेगा सप्त तो यह है कि जिन्होंने वेदों में विरोध किया और करते हैं और करेंगे व भयंकर अविद्यारूपी अन्धकार में पड़क मुक्त क बदल दारुण दुःख जितना पावे उतना ही न्यून है । इसलिये मनुष्यमात्र को देवापुत्रल चलना मनुष्यता है ॥ ११ ॥

जो वाममार्गियों ने भिन्ना कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें विचारे "विनाशकाले विपरीतबुद्धि" जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की बलही बुद्धि होजाती है ॥

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं—ये चारवाकादि बहुतसी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस-के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है। पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ "जा बोलने में प्रगल्भ और विशेषार्थ वैतण्डिक होता है"। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, ठ यतना (आगे कहे ठ कर्म) और जगत् का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत सत्तेप से दर्शा दिया ॥

अब बौद्धमत के विषय में सत्तेप से लिखते हैं—

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात् ॥

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्य-आदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है पौद्ध चार प्रकार के हैं —

एक "माध्यमिक" दूसरा "योगाचार" तीसरा "सौत्रान्तिक" और चौथा "वैभाषिक" "बुद्धया निर्वर्त्तते स बौद्ध" जा बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात् जो २ बात अपनी बुद्धि में आय उग २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं

माने । इनमें से पहिला "माध्यमिक" सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात् शून्य होजाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात् नहीं रहता और घटज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में जाने जाने से घटज्ञान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है । दूसरा "योगाचार" जो बाह्य शून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है । तीसरा "सौत्रान्तिक" जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ माङ्गापाङ्ग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है । चौथा 'वैभाषिक' है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे "अय नीलो घट" इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है यह ऐसा मानता है । यद्यपि इनका आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद में चार प्रकार की शाखा हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने में चार पुरुष परस्त्रीगमन और विद्वान् मत्स्याभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं । समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अथ इन पूर्वोक्त चारों में "माध्यमिक" सबको क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबका क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा "योगाचार" जो प्रवृत्ति है जो सब दुस्वरूप है क्योंकि प्राप्ति में सतृप्त कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है । तीसरा "सौत्रान्तिक" सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय और घोड़े के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है । चौथा "वैभाषिक" शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता या उसीका पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि योद्धों में बहुतसे विवाद पञ्च हैं इस प्रकार चार प्रकारकी भावना मानते हैं । (उत्तर) जो सब शून्य है तो शून्यका जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता और जो सब शून्य होते तो शून्यका शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता है तो पर्वत इस के भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर है हो उसके शून्य में पर्वत

के समान अवकाश कहा है इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो "अय घट " यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु "अय घटकदेश " यह घट का एक देश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है "यह घट है" यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है उसका प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जहा ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक हो तो "प्रत्यभिज्ञा" अर्थात् मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही माने तो नेत्ररूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है ।

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थकरसगतम् ॥

जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं इसीलिये ये दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनमें से प्रथमस्कन्ध,—

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञक ॥

(प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है यह "रूपस्कन्ध"
(दूसरा) आलस्यविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को "विज्ञानस्कन्ध"

(तीसरा) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध मे उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति-
रूप व्यवहार को "वेदनास्कन्ध" (चौथा) गौ आदि सज्ञा का सम्बन्ध नामी
के साथ मानने रूप को "सज्ञास्कन्ध" (पाचवा) वेदनास्कन्ध से राग द्वेषादि
क्लेश और क्षुधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यव-
हार को "संस्कारस्कन्ध" मानते हैं । सब ससार में दुःखरूप दुःख का घर दुःख
का साधनरूप भावना करके ससार से छूटना चारवाकों में अधिक मुक्ति और अनु-
मान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ॥

देशना लोकनाथाना सत्त्वाशयवशानुगा ।

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्वहुभि किल ॥ १ ॥

गम्भीरोत्तानभेदेन कच्चिच्चोभयलक्षणा ।

भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा ॥ २ ॥

अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै ।

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितै ॥ ३ ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि पचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च ।

मनो बुद्धिरिति प्रोक्त द्वादशायतन बुधै ॥ ४ ॥

अर्थात् जा ज्ञानी, धिरक्त, जीवनमुक्त लोगों के नाथ बुद्ध आदि दीर्घकर्मों के
पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है जिसका
बहुतसे भेद और बहुतसे उपायों से कहा है उसको मानना ॥ १ ॥ वैसे गम्भीर
और प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो कि
न्यून दक्षणयुक्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही
मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके
द्वादशायतन अर्थात् बागड प्रकार के स्थानविशेष या उनके सम्य प्रसार से पूजा करनी
चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा
यह है—पाच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, जिह्वा और नासिका । पाच
कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रिय और मन, बुद्धि
इनहीं का सरकार अर्थात् इनको आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है
॥ ४ ॥ (उत्तर) जो सब ससार दुःखरूप होता या किसी जीव की प्रवृत्ति १ दोनो

चाहिये ससार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसलिये सब ससार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों हैं। और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होता है। ससार में धर्म क्रिया विद्या सत्सगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान् दुःख का लिङ्ग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के। जो पाच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगे तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें बिना पढे पढाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्सग किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सन्निपात रोगप्रस्त मनुष्य के बर्दाने के समान है जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं होसकता, हा सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता है इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी है। जो द्रव्यों के उपाजन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विपयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सक तो वहा मुक्ति भी कहा रही जहा ऐसी बातें हैं वहा मुक्ति का क्या काम ? क्याही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो सब समार की दृश्यरूपी भावना थी, फिर पाँच में द्वादशायतनपूजा लगा दी, क्या इनकी द्वादशायतनपूजा ससार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देनेदारी होसक तो भला कभी आग्य मीष के कोई रत्न दूदा चाहै वा दूदे कभी प्राप्त हो सकता है ? एसी ही इनकी लीला चन्द्रेश्वर

को न मानने में दुर्द्वय भी मुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । धिवेर विलास ग्रन्थ में धौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है —

वोढानां सुगतो देवो विश्व च क्षणभंगुरम् ।

आर्य्यसत्त्वाख्ययादत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥ १ ॥

दुःखमायतनं चैव तत् समुदयो मतः ।

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामत् ॥ २ ॥

दुःखसत्तारिणम्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिता ।

विज्ञान वेदनासज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३ ॥

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम् ।

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥

रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि ।

आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥

क्षणिका सर्वमस्कारा इति या वासना स्थिरा ।

स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥ ६ ॥

प्रत्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा ।

चतुःप्रस्थानिका वोढ्या ग्याता वैभाषिकादयः ॥ ७ ॥

अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहुमन्यते ।

नौघ्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योऽर्थो न बाहिर्मतः ॥ ८ ॥

आकारसहितानुद्धिर्योगाचारस्य समता ।

केवला सविदा स्वम्यां मन्यन्ते मध्यमा पुनः ॥ ९ ॥

रागादि ज्ञानमन्तानवासनाच्छेदसम्भवा ।

चतुर्णामपि वोढानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ १० ॥

वृत्तिः कमण्डलुर्मौल्यश्चैव पूर्वाह्नभोजनम् ।

सद्यो गत्तांवरत्न च शिथ्रिये वौद्धभिच्छुभि ॥ ११ ॥

बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत् क्षणभंगुर आर्य्य पुरुष और आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की आरया सञ्ज्ञानि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥ १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थात् वज्रति होती है और इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ ससार में दुःख ही है जा पञ्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं उनका जानना ॥ ३ ॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पाच और मन बुद्धि अन्त करण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्प्रन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सन सम्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप होजाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥ ७ ॥ इनमें वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्यमान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥ १० ॥ मृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड मुढाये, वत्कल बख, पूर्वाह अर्थात् ० बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्त्र का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है ॥ ११ ॥ (सूचर) जा बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कौन था ? और जो विश्व क्षणभङ्ग हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वहाँ है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षणभङ्ग होगा जो ज्ञान में युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जब द्रव्य में भी क्षान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीप्तता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित बुद्धि हावे तो द्रव्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे पाश पदार्थों को केवल ज्ञान ही मानाजाय तो शय पदार्थ य विना ज्ञान ही नहीं हो

मकड़ा, जो वासनान्छेद ही मुक्ति है तो सुपुत्रि में भी मुक्ति मानती चाहिये ऐसा मानना बिना से विरुद्ध होने के कारण निम्नकरणीय है। इत्यादि बातें मक्षपत यौद्ध मतियों की प्रदर्शित कर दी हैं अत्र बुद्धिमान विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और पैसा मत है। इसको नैन लोग भी मानते हैं ॥

यहां से आगे जैनमत का वर्णन है ॥

‘प्रकरणरत्नाकर’ भाग, नवचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं —

यौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३) जीव, (४) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लाग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छ द्रव्यों को मानते हैं। इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उनमें से “धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन में परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी गति व गमीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय और वह प्रमत्त प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता व परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा “आकाशास्तिकाय” समझा करते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। चौथा “पुद्गलास्तिकाय” यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गन्ध स्पर्श कार्य का लिङ्ग पूरने और गलन के स्वभाववाला होता है। पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों में परिणामी होनेवाला कर्ता होता है। और छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पञ्चास्तिकायों का परस्व स्पर्शवत् प्रतीत प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध धर्मभारूप पदार्थों से युक्त है यह तत्त्व अज्ञात है, (समीक्षक) जो यौद्ध ने चार द्रव्य प्रतिमय में वर्गीकृत २ पाते हैं वगुटे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये चार वास्तविक व भी नहीं तो सबसे क्योंकि वे अनादि और कारणरूप में अवितर्क्य हैं पुनः नव और पञ्चानायास में यह मकड़ा है। और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्मास्तिकाय तत्त्व नहीं किन्तु गुण हैं व त्यों जीवास्तिकाय में आजात है इसलिये आकाश, परमाणु, जीव

और काल मानते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्योंकि पृथिव्यादि पाच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक् २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है।

अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तभगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि "सन् घट" इसको प्रथम भग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वर्त्तमानता से युक्त अर्थात् घड़ा है इसने अभाव का विराध किया है। दूसरा भग "असन् घट" घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े क असद्भाव से दूसरा भग है। तीसरा भग यह है कि "सन्नसन्न घट" अर्थात् यह घड़ा ता ह परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से पृथक् होगया। चौथा भग "घटोऽघट" जैसे "अघट पट" दूसर पट के अभाव की अपेक्षा अपन में होने से घट अघट कहाता है युगपत् उसकी दो सहा अर्थात् घट और अघट भी हैं। पाववा भग यह है कि घट को पट कहना अयोग्य अर्थात् उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है। और सातवा भग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तभग कहाता है इसी प्रकार —

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भग ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भग ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भग. ॥ ३ ॥ स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भग. ॥ ४ ॥ स्यादस्ति अवक्तव्यो जीव पंचमो भग ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो जीव षष्ठो भग ॥ ६ ॥ स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सप्तमो भग ॥ ७ ॥

अर्थात् हे जीव, ऐसा कथा होय तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभावरूप भग प्रथम कहाता है। दूसरा भग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इन्ने यह दूसरा भग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं

यह तीसरा भग । जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक् होता है तब अप्रसिद्ध रहना है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उसको पचम भग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चतु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भग कहते हैं । एक काल में जीव का अनुमान से होना और अहरय-पन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होने यह सातवा भग कहा जाता है ॥

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभगी और अनित्य व सप्तभगी तथा सामान्य धर्म विशेष धर्म गुण और पर्यायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायों के अनन्त होना से सप्तभगी भी अनन्त होती है ऐसा यौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभगा न्याय कहा जाता है । (ममीक्षक) यह कथन एक अन्योऽन्याभास में माधर्म्य और वधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है । इस मरल प्रकरण को छोड़कर काठन जाल रचना केवल अज्ञानियों के कसावट के लिये होता है । देखो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहना ही है जैसे जाड़ और जड़ के वर्तमान होने से माधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने से वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है । इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इसमें गुण, धर्म, स्वभाव कस्मान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से सब इनका सप्तभगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है, फिर इतना प्रपञ्च उठाना किस काम का है ? इसमें यौद्ध और जैनों का एक मत है । योडासा ही पृथक् होने से भिन्नभाव भी होजाता है ॥

अब इस के आगे कथल जनमत विषय में लिखा जाता है —

चिदचिद्धे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम् ।

उपादेयमुपादेय हेय हेयं च कुर्वत ॥ १ ॥

हेय हि कर्तृरागादि तत् कार्यमविवेकिन ।

उपादेय परं ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ २ ॥

जैन लोग "चित्" और "अचित्" अर्थात् चेतन और जड़ता ही परस्पर मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ महत्त्व योग्य है उन २ का प्रमाण और जो -

त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ जगत् का कर्त्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवप्रसादजी "इतिहासतिमिरनाशक" ग्रन्थ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मद्यमासाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों का विरोध परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम बौद्धों ने बुद्ध रक्खा है और जैनियों ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी परंपरा जैनमत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने "इतिहासतिमिरनाशक" ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि "स्वामी शङ्कराचार्य" ने पहिले जिनको हुए कुल हजार वर्ष के लग भग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था इस पर नोट—“बौद्ध कहने में हमारा आशय उस मत में है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शङ्कर स्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसको अशोक और सम्प्रति महाराज ने माना उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते । जिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कोश में दोनों का अर्थ एक ही लिया है और गौतम को दोनों मानते हैं वना दीपवश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थों में शाक्य-मुनि गौतम बुद्ध को अक्सर महावीर ही के नाम से लिखा है । पस उसके समय में एक ही उनका मत रहा हागा हमने जो जैन न लिखकर गौतम के मतवालों को बौद्ध लिया उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उनको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिया है” ॥ ऐसा ही अमरकोष में भी लिखा है —

सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो वर्मराजस्तथागत ।

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन ॥ १ ॥

पडभिज्जो दशवलोऽद्वयवादी विनायक ।

मुनीन्द्र श्रीघन शास्त्रा मुनि शाक्यमुनिन्तु य ॥ २ ॥

स शाक्यसिंह. सर्वार्थ सिद्धशौद्धोदनिश्च स ।

गौतमश्चार्कवन्धुश्च मायादेवी सुतश्च स. ॥ ३ ॥

अमरकोश० कां १ । वर्ग १ । श्लोक ८ से १० तक ॥

अब देखो । बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या "अमरमिह" भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? जो अबिद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसर का, केवल हठमात्र से बढाया करते हैं परन्तु जो जैनो में विद्वान् हैं व सब जानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन" पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, व जो अपने तीर्थंकरों को ही केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं अनादि, परमेश्वर कोई नष्ट । सर्वप्र, वीतगम, अर्हन्, केवली, तीर्थकृत, जिन, ये छ नास्तिकों के नेवताआ क नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रमूरि ने "आप्तनिश्चयालङ्कार" ग्रन्थ में लिखा है —

सर्वज्ञो वीतरागादिदोषल्लोक्यपूजित ।

यथा स्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वर ॥ १ ॥

वैवे ही "तौतातितों" ने भी लिखा है कि —

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभि ।

दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति त्रिङ्ग वा योऽनुमापयेत् ॥ २ ॥

न चागमविधि कश्चिन्नित्यसर्वज्ञ बोधक ।

न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥

न चान्यार्थप्रधानैस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते ।

न चानुवादितुं शक्य पूर्वमन्यैरवोधित ॥ ४ ॥

जो गणादि दोषों मे रहित, वैलोक्य में पूजनीय यथावत् पदार्थों का धक्का सर्वज्ञ अर्हन् ऐय है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ जिनलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ जब ग्रन्थ अन्तुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य

अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति निन्दा परकृति अर्थात् पगाये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुव्रीही समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, पुन ईश्वर के उपदेष्टाओं मे सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ॥ ४ ॥ (इसका प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन) जो अनादि ईश्वर न होता तो "अर्हन्" देव के माता पिता आदि के शरीर का साचा कौन बनाता ? बिना सयोगकर्त्ता के यथायोग्य सर्वाङ्गव्यवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं और जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात् दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाववाला होता है वह सब बिनाओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हें को मानते हो अपत्यक्ष को नहीं ? जैसे फल से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का मा धन शुद्धान्त करण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखना है, जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दीर्घ पड़वा, जैसे भूमि के रूपाणि गुण ही को द्रव्य जान के गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध में पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शका, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अत्यन्त परमात्मा की ओर से है इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है ॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने में आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है इसलिये शून्य प्रमाण भी ईश्वर में है जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा

करना भी यथार्थ घटता है क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिपक्ष नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कर्त्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्त्ता के बिना होना सर्वथा असम्भव है । जय ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ को भी सन्देह नहीं हो सकता । जय परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात् उसका अनुवाद करना भी सरल है ॥ ४ ॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खण्डन करना आदि व्यवहार अनुचित है ॥

(प्रश्न) —

अनादिरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् ।

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथ प्रतिपाद्यते ॥ १ ॥

अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ।

प्रकल्पेत कथ सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥

सर्वज्ञोक्तया वाच्य सत्य तेन तदस्तित्ता ।

कथ तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तरादृते ॥ ३ ॥

धीय में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किम प्रकार स हो सके ॥ १ ॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर भिन्न होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वृद्ध वदवाक्य सत्य और उसी वेश्वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३ ॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का साध होता है, कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होंगे स ईश्वरप्रणीत वेद में खानवस्था दोष नहीं आता

॥ १ । २ । ३ ॥ और तुम तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कर्मा नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्याज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं वैसे ही सयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि बिना वियोग के सयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता, जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है, ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्यवाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भ्रान्तिबुद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेंगी ।

आस्तिक और नास्तिक का संवाद ॥

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर यहाँ लिखते हैं जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुम्बई में छपवाया है । (नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से । (आस्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किस से होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव कर्म करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्तिका अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत् अनादि सान्त हैं तो बिना यत्न के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के मुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केवला प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है ना कर्त्ता क्यों नहीं ? और जो कर्त्ता है तो वह क्रिया से पृथक् कभी नहीं हो सकता जैसा तुम कृत्रिम

यनावट के ईश्वर तीर्थकर को जीव से घने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर घने तो अनित्य और पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात् किसी निमित्त से ईश्वर घना तो फिर भी जीव होजायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव है और अनन्तकाल तक रहेगा इस लिये इस अनादि स्वत सिद्ध ईश्वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुग दु ख भोगता है वैसे ईश्वर कभी नहीं होता । जो ईश्वर कियावान् न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता ? जो कर्मों को प्राग-भाववत् अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध में नहीं रहेगा जो सम-वाय सम्बन्ध से नहीं वह सयोगज होके अनित्य होता है, जो मुक्ति में किया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीवज्ञानवाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्ध-क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पापाणवत् जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये ।

(नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं ? और प्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निम्न अरथा क्यों हुई ? क्योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है ता छुटाई बढ़ाई न होनी चाहिये ।

(आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घट पटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत् एक नहीं, जैसे सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान् अविद्वान और धर्मात्मा अध-र्मात्मा परापर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से प्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज पड़े छोटे माने जाते हैं वर्यों की व्याख्या जैसी "चतुर्थसमुदास" में लिख आये हैं वहा देख लो । (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना में सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है, जैवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उन-को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न पीसें, न फटें, न रोटी आदि पदार्थ बनायें और न खायें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ?

और जो न करे तो जीव का जीवन भी न होसक इसलिये आदिसृष्टि में जीव के शरीरों और साचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात् उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्त्तव्य काम है । (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द-ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपञ्च और दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वरने क्यों किया ? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपञ्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है सर्वदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत् बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम वसी ने किया है । (नास्तिक) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बख्से में क्यों पड़ा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान एक देश में रहनेहारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किञ्चिन्मात्र जगत् को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं, अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थकर हैं कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है । (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भाग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं । (आस्तिक) जन्मे बिना राजा के डाकू लपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फाँसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार यत्नात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के

फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं । (आस्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुन वन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चौरीस तीर्थंकर पहिले बद्ध थे पुन मुक्त हुए फिर भी वन्ध में अवश्य गिरेंगे और जय व-
हुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लहते, गिडसे, फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे । (नास्तिक) हे मूढ़ जगत् का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्व-
यसिद्ध है । (आस्तिक) यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है भला बिना कर्त्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत् में होता दीग्यता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहू के रेत में स्वयसिद्ध पिसान, रोटी बनके जैनियों के पेट में चली जाती हो । कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि वनके कभी नहीं आते । जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्त्ता के बिना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ? जो हठधर्म से स्वयसिद्ध जगत् को मानो तो स्वयसिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिकों को कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखाताओ जय ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुन तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कौन युद्धिमान मान सकता है ? (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत् के प्रपच में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा । (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्या-
पक है वह किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे ईश्वर से उत्तम वा उसको अ-
प्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होना वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । (नास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता और जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपची होकर दुःखी होजायगा । (आस्तिक) भला अनेकविध कर्मों का कर्त्ता और प्राणियों को फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मा में नहीं फसता न प्रपची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्यवाला प्रपची और दुःखी क्योंकर होगा ? हा तुम अपने और अपने तीर्थंकरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिगलते

और सक्षेपतः मूलार्थ के किये पश्चात् सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं —

मूल—सामिअणाइ अणन्ते च नृगइ संसार घोरकान्तरे ।

मोहाइ कम्मगुरु ठिड विवाग वसनुभमइ जीव रो । प्रकरण-

रत्नाकर भाग दूसरा २ । षष्ठीशतक ६० । सूत्र २ ॥

यह रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और महावीर का सवाद है ॥

इसका सक्षेप में उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के सवाद में, हे मूढ ! जगत् का कर्त्ता कोई नहीं न कभी बना और न कभी नाश होता । (समीक्षक) जो सयोग में उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब सयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यक् बोध नहीं था जो उनको सम्यक् ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दी-खता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात् इनके आचार्य वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब यह विद्या इनमें है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीर्थकरों को जैन लोग सम्यक्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के थे नमूने हैं । “रत्नसारभाग” (इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं और यह ईसवी सन् १८७६ अम्रेलता ० २८ में बनारस जैनप्रभाकरप्रेस में नानकचन्द जती ने छपाकर प्रसिद्ध किया है) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम सूक्ष्मकाल है । और अस्यात समयों को “आचलि” कहते हैं । एक मोड़ स्रैष्ठ लाख सत्तर सहस्र दोसौ सालह आचलियों का एक “मुहूर्त्त” होता है वैसे तीस मुहूर्त्तों का एक “दिवस” वैसे पन्द्रह दिवसों का एक “पक्ष”

वैसे दो पक्षों का एक "मास" वैसे बारह महीनों का एक "वर्ष" होता है वैसे सत्तर लाख क्रोड, छप्पन सहस्र क्रोड वर्षों का एक "पूर्व" होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक "पल्योपम" काल कहते हैं। असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का पौरस और उतना ही गहरा कुआ खोद पर उसको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निमलिखित वालों के टुकड़ों से भरना अर्थात् वर्तमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हजार छानवे भाग सूक्ष्म होता है, जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगुलिये मनुष्य के एक बाल के एक अगुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५० अर्थात् बीस लाख सत्तानवे सहस्र एक सौ धावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उसमें से सौ वर्ष के अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें और कुआ खाली होजाय तो भी वह संख्यात काल है और जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी गुण को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न दवे उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा निकाले जब वह छुआरीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूर्व पढ़ें तब एक २ पल्योपम काल होता है। वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोडार्ध क्रोड पल्योपम काल बीत तब एक "सागरोपम" काल होता है, जब दश क्रोडार्ध क्रोड सागरोपम काल बीत जाय तब एक "वत्सर्पण्य" काल होता है और जब एक वत्सर्पण्य और एक अवत्सर्पण्य काल बीत जाय तब एक "कालचक्र" होता है जब अनन्त फालचक्र बीत जावें तब एक "पुद्गलपरावृत्त" होता है, अब अनन्तबाल किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है उससे उपरान्त "अनन्तकाल" कहाता है, वैसे अनन्त पुद्गलपरावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि। मुनो भाई गणित विद्यावाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखो ! इन तीनों फरों ने एसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में शुक और शिष्य हैं जिनकी प्रविद्या का कुछ पारावार नहीं। और भी इनका अन्धेर मुनो रत्नसार भाग पृ० १३३ से लेके जो कुछ बूढ़ापोष अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि इनके तीर्थंकर भर्गवर्णनपद्मदेव से लेके महावीर पर्यन्त भीषीस हुए हैं उनके वचनों का

सारसग्रह है ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीवमट्टी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असख्यातवा समझना, अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं उनका आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । (रत्न० पृ० १४९) वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहियें उनका आयुमान अन्तमुहूर्त्त होता है परन्तु यहा पूर्वोक्त इनका मुहूर्त्त समझना चाहिये और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इन में है और उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० दश सहस्र कोशों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है उसका आयुमान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है प्रथम दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात् एक उनका शरीर और एक मुख जो गल कौड़ी और जू आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है । और उनका आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है, यहा बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड़तालीस कोश की स्थूल जू जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखा भी होगी और का भाग्य ऐसा कहा जो इतनी बड़ी जू को देखे ॥ (रत्नसारभाग० पृ० १५०) और देखो 'इनका अन्धा धुन्ध बीछू, बगई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इनका आयुमान अधिक से अधिक छ महिने का है । देखो भाई 'चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने ससार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को फाटें ता उसका क्या होता होगा । जलचर मच्छी आदिके शरीर का मान एव सहस्र योजन अर्थात् १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक मोठ कोश का शरीर होता है और एक मोठ पूर्व वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुमान चौरामी सहस्र वर्ष का इत्यादि,

ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता । (रत्नसारभा० पृ० १५१) जलचर गर्भज जीवों को देहमान उत्कृष्ट एक सहस्र योजन अर्थात् १००००००० एक फोड कोशों का और आयुमान एक फोड पूर्व वर्षों का होता है इतने बड़े शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे होंगे । क्या यह महा मूठ घात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव न होस के ! ॥

अब सुनिये भूमि के परिमाण को । (रत्नसारभा० पृ० १५२) इस तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन अमर्यादका प्रमाण अर्थात् जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में "जम्बूद्वीप" प्रथम सव द्वीपों के बीच में है इसका प्रमाण एक लान्न योजन अर्थात् एक अरब कोश का है और इसके चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अर्थात् दो अरब कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो "धातकीखण्ड" नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात् चार अरब कोश का प्रमाण है और उसके पीछे "कालादधि" समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात् आठ अरब कोश का प्रमाण है उसके पीछे "पुष्करावर्त्त" द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के प्राधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तिर्यग् योनी के जीव रहते हैं । (रत्नसार भा० पृ० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक पेरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक त्वेकुरु, एक उत्तरकुरु ये छ भूत हैं ॥ (समीक्षक) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूल वा जैन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको समझाओ और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ । थोड़ा-सा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य और शिष्यों ने भूगोल सगोल और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ा था पढ़े होते तो महा असंभव गपोडा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान पुरुष जगत को अमृतक और ईश्वर को न माने इसमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान अन्य मतम्हों को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्थद्वारों के धारण हुए सिद्धांत प्रथ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अधिष्टायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इसलिये नहीं देखने देते जो देखें तो पोल गुल जाय इसके बिना जा कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोडाध्याय को सत्य नहीं

मान सकेगा, यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा झूठ है हा ! जगत् का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकर्तृक है परन्तु उनमें नियमपूर्वक बनने वा बिगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक् २ रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य है और वह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप है। देखो ! पृथिवी सूर्यादि सब लोको को नियम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें सयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत् को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप होजायगा जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आपही होने से अन्योऽन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जगत् का कर्त्ता अवश्य ही मानना है। (प्रश्न) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्त्ता कौन है ? (उत्तर) कर्त्ता का कर्त्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कर्त्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है जिसमें सयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम सयोग वियोग का कारण है उसका कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुद्भास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख लेना। इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत् ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध कैसे हो सकता है ? इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्य-पर्यायों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त का असत्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्यकारण सामर्थ्य को अधिभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐस ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त

मानना केवल बालकपन की बात है क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है -

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यथा ।

सत्कर्मपुद्गलाः पुण्य पाप तस्य विपर्ययः ॥

यह जिनदत्तसूरि का वचन है और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में तयचक्र-सार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहित अजीव अर्थात् जड़ है। सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गल पाप कहते हैं। (समीक्षक) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड़रूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो। वे जितन जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवोंको अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना झूठ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा समीप रहेगा। जैनी लोग जगत्, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यद्यपि जैनियों के तीर्थंकर भूलगये हैं क्योंकि मयुक्त जगत् का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य और जीव के कर्म, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का छूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता। जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि का नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा। और जब सब कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के नूटन से मुक्ति मानत हो तो सब कर्मों का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ सब नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो मदा नहीं रह सकेगी और कर्म कर्त्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूटेंगे पुन जब तुमने अपनी मुक्ति और तीर्थंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी। (प्रश्न) जंगे धान्य का छिलका पतारनवा अग्नि व मयोग दाने सब धर्माज पुन नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुन जन्ममरणरूप चकार में नहीं आता (उत्तर) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके और धर्माज के समान नहीं है किन्तु

इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म और कर्तृत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पापाणवत् हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूटकर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे बच्चों में मैल लगता और धोने से छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे भिद्यत्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र्य से निर्मल होता है और मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव ससारी और असारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । (प्रश्न) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है । (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्त्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड़ा देते हैं उस के स्वाभाविक श्वेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मैल फिर भी वस्त्र में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा । (प्रश्न) जीव पूर्वापारित कर्म ही से शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थ है । (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न हो तो वह जीव घुरा जन्म कि जहा बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न करे किन्तु मद भच्छे २ जन्मधारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है तो भी जैसे चोर प्राप से आके बन्दीगृह में नहीं जाता और स्वयं फासी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । (प्रश्न) मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । (उत्तर) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवालों को मद कम पड़ता, अनभ्यासी को बहुत पड़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों को न्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों का अधिक फल होना चाहिये और छोटे कमवालों को अधिक फल आवे । (प्रश्न) जिसका

जैसा स्वभाव होता है उस का वैसा ही फल हुआ करता है । (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, हा जैसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है । (प्रश्न) सयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के सयोग के बिना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है । (उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि जब पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वर स्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती । (प्रश्न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है । (उत्तर) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । (प्रश्न) कर्म का बाध सादि है । (उत्तर) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं और सयोग की आदि में जीव निष्कर्म होता और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्म कर्त्ता का समवाय अर्थात् नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा ९ वें समुदाय में लिखा आये है वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और समीप सामर्थ्य रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हा जिसना सामर्थ्य बढ़ना चिन्तित है उतना योग से बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आर्हत लोग वेद के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक भ्रूलता की बात है क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण भिज्जुली और नाडी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उनसे सब शरीर का वर्तमान जानता है अच्छे सग से अच्छा और बुरी सग से बुरा हो जाता है । अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैं —

मूल—रे जीव भवदुहाइ इक्क चिय हइ जिणमयं धम्म ।

इयराण परम तो सुहकप्पे मूढमुसि ओसि ॥

प्रकरणरत्नाकर भाग २ । पृष्ठी शतक ६० । सूत्राङ्क ३ ॥

अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित धर्म ससार सम्बन्धी जन्म जरा-मरणादि दु खों का हरणकर्त्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैनमतवाले को जानना इतर जो वीतराग रूपभदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य हरिहर ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं। इसका यह भावार्थ है कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधर्म को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ (समीक्षक) अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि कैसे निन्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक हैं । ॥

मूल—अरिह देवो सुगुरु सुद्ध धम्म च पच नवकारो ।

धन्नाणं कयच्छाण निरन्तर वसइ हिययम्मि ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी ६० । सू० १ ॥

जो अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान् शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध कषाय मलरहित सम्यक्त्व विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है और अन्य हरिहरादि का धर्म ससार से उद्धार करनेवाला नहीं और पच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञान दर्शन और चारित्र यह जैनों का धर्म है ॥ (समीक्षक) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा ज्ञान क बढ़ले अज्ञान दर्शन अधेर और चारित्र के बढ़ले भूखे मरना कौन सी अच्छी बात है ? । जैनमत के धर्म की प्रशंसा —

मूल—जइन कुणसि तव चरण न पढसि न गुणोसि देमि नो दाणम् । ता इत्तिय न सव्विकसिज देवो इम्क अरिहन्तो ॥ प्रकरण० भा० २ । पृष्ठी सू० २ ॥

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान न दान दे सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य मुगुरु सुवर्ण जैनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ (समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा

अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फँसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा होजाती है इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा सम्भव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को दण्ड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दण्ड न दिया जाय तो महत्सों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा होजाय यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहाती है। केवल जल छान के पीना, शुद्ध जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्तते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किमी मत में क्यों न हो दया करके उसको अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के पृष्ठ २२१ में देखो। क्या लिखा है “एक परमती की स्तुति” अर्थात् उनका गुणकीर्त्तन कभी न करना। दूसरा “उनको नमस्कार” अर्थात् बंदना भी न करनी। तीसरा “आलापन” अर्थात् अन्य मतवालों के साथ थोड़ा बोलना। चौथा “सलपन” अर्थात् उनसे बार २ न बोलना। पाचवा “उनको अन्न वस्त्रादि दान” अर्थात् उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी। छठा “गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गन्धपुष्पादि भी न देना। ये छ यतना अर्थात् इन छ प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें। (सगीश्वर) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनी लोगों की अन्य मतवाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना सम्भव है क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उनको दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है ? विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दिवान को जैन-मतियों ने अपना विरोधी समझ कर मारहाला और आलोचना (प्रायश्चित्त) करके शुद्ध होगये। क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब अन्य मतवालों पर प्राण लेने पर्यन्त वैरबुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक् दर्शनादि के लक्षण आर्हत प्रवचनसंग्रह परमागमनसार में कथित है सम्यक् अद्वान्, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र

ये चार मोक्ष मार्ग के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की है जिम रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेपादिरहित जो श्रद्धा अर्थात् जिनमत में प्रीति है सो सम्यक् श्रद्धान और सम्यक् दर्शन है ॥

रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते ।

जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र कहीं नही ॥

यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा ।

यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञान मनीषिणः ॥

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग्ज्ञान बुद्धिमान कहते हैं ॥

सर्वथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते ।

कीर्तितं तदहिंसादि व्रतभेदेन पञ्चधा ॥

अहिंसासूनुतास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादि भेद से पाच प्रकार का व्रत है । एक (अहिंसा) किसी प्राणीमात्र को न मारना । दूसरा (सूनुता) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना । चौथा (ब्रह्मचर्य) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । और पाचवा (अपरिग्रह) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य हरिहरादि का धर्म ससार में उद्धार करनेवाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना और अपने महा असम्भव जैमा कि पूर्ण लिख आये वैसी बातों को कहनेवाले अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना केवल ठठ की बातें हैं मला जो जैनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न ज्ञान देने का सामर्थ्य हो तो भी जैनमत सधा है क्या इतना कहने ही से वह उत्तम होजाय ? और अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों का भ्रान्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान्

नहीं क्योंकि जो सबकी निन्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फँसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता। देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियों का मत दुष्टानवाला और वेदमत सब का उद्धार करनेवाला हरिहरादि देव सुदेव और इन के रूपभेदादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही उनको बुरा न लगेगा और भी इनके आचार्य और माननेवालों की भूल देख लो —

मूल—जिणवर आणा भग उमग्ग उस्सुत्तले सदेसणउ ।

आणा भंगे पावता जिणमय दुकर धम्मम् ।

प्रकर० भाग २ । पट्ठीश० ६ । सू० ११ ॥

उन्मार्ग उत्सूत्र के लेख दिखाने से जो जिनवर अर्थात् वीतराग तीर्थंकरों की आज्ञा का भङ्ग होता है वह दुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भङ्ग न हो वैसा करना चाहिये। (समीक्षक) जो अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान् करे अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥

मूल—बहुगुणविज्झा निलयो उस्सुत्तभासी तद्वा विमुत्तब्बो ।

जह्वरमणिजुतो विह्वविग्घकरो विसहरो लोए ॥

प्रकर० भा० २ । पट्ठी० सू० १८ ॥

जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥ (समीक्षक) देखिये ! कितनी मूल की बात है जो इनके चेले और आचार्य विद्वान् हात तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीर्थंकर सहित अविद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्या करे ? क्या सुवर्ण को मल वा धूल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती ठीकी दुराग्रही विद्याहीन होंगे ? ॥

मूल—अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सुतो विपावरया ।

न चलन्ति सुद्धधम्मा धन्ना किविपावपब्बेसु ॥

प्रकर० भा० २ । पट्ठी० सू० २६ ॥

अन्य दर्शनी कुलिगी अर्थात् जैनमत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग न करें ॥
(समीक्षक) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पाभरपन की बात है, सब तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी में डर नहीं होता इनके आचार्य्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायगा इसलिये सब की निन्दा करो और मूर्ख जनों को फँसाओ ॥

मूल—नाम पितस्सञ्च सुह जेणनिदिठाइ मिच्छपव्वाड ।

जेसि अणुमगा उधम्मीणविहोई पावमई ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० ६ । सू० २७ ॥

जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ (समीक्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे वैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में डुबानेवाला जैनमार्ग है, जैसे जैनी लोग सबके निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सबकी निन्दा और अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं है ? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥

मूल—हाहा गुरुञ्च कज्झ सामीनिहु अच्छिक्खस्स पुक्करिमो ।

कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्झ ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ३५ ॥

सर्वशमापित जिन वचन, जैनके सुगुरु और जैनधर्म कहा और उनसे विरुद्ध कुगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहा अर्थात् हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ (समीक्षक) यह बात घेर बेचनेहारी कूजड़ी के समान है जैसे वह अपने सट्टे घेरों को मीठा और दूसरों के मीठा को खट्टा और निफम्मे घतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से भिन्न मतवालों की सेवा में बड़ा अकार्य्य अर्थात् पाप गिनते हैं ॥

मूल—सप्पो इक्कं मरण कुगुरु अणुता इदेइ मरणाइ । तोवरिसप्प

गहियु मा कुगुरुसेवण भदम् ॥ प्रक० भा० २ । सू० ३७ ॥

जैसे प्रथम लिख आये कि सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य मतवालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी घुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, सग कभी न करना चाहिये क्योंकि सर्प के सग से एक बार मरण होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के सग से अनेक बार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा वो दुःख में पड़ेगा ॥ (समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोर, भ्रान्त, द्वेषी, निन्दक, भूला हुआ दूसरे मतवाले कोई भी न होंगे इन्होंने मन से यह विचार है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दौर्भाग्य की है क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का सग सेवा न करेंगे तबतक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जैनियों को उचित है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उनके लिये बड़े कल्याण की बात है ॥

मूल—कि भणिमो किं करिमो ताणहयासाण धिठदुठाण ।

जे दसि ऊण लिंग खिवति नरयम्मि मुद्धजण ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ४० ॥

जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, घुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि जो उसका उपकार करो तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आँख खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अर्थात् अन्यमार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात् उनसे सदा अलग ही रहना ॥ (समीक्षक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्दशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ? ॥

मूल—जहजहतुट्ठइ धम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ ।

समदिठिजियाण तह तह उल्लसइस मत्त ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ४१ ॥

जैसे २ दर्शनभ्रष्ट, निहव, पाच्छत्ता, वसन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, त्रिदण्डी, परिप्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजा-दिक होवे वैसे २ सम्यग्दृष्टि जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चर्य है ॥ (समीक्षक) अब देखो ! क्या इन जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैर-बुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हा दूसरे मत में भी ईर्ष्या द्वेष है परन्तु जितनी इन जैनियों में है उतनी किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥

मूल—सगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुव्वन्ति ।

मुत्तुण चोरसग करन्ति ते चोरिय पावा ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सूत्र ७५ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढजन चोर के सग से नासि-काछेदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चार धर्मों में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्राय अपने ही सदृश दूसरों को समझता है क्या यह धात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में अति भ्रष्टान और कुसग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जैसा जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥

मूल—जच्छ पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन वमीए ।

पूअन्ति तं पि सट्ठाहा ही लावी परायस्सं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सूत्र ७६ ॥

पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात् जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्यक्त्वी अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ (समीक्षक) जैन अन्य के म्थानों में चायुण्दा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनौमी अर्थात् दुर्गानौमी तिथि आदि सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्चण आदि प्रव बुरे नहीं हैं जिनसे महाकष्ट होता है ? यहा वागमार्गियों की लीला का खण्डन तो ठोक है परन्तु जा शासनदेवी और

मरुतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा वकरे की आखें निकाल ली थीं पुन वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं ? और अपने यक्षराण आदि व्रतों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना भूर्वृता की बात है, हा जो सत्यभाषणादि व्रत धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम है जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥

मूल—चेसाणवदियाणय माहण्डु वाणजर कसिरकाणं ।

भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेण ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सूत्र ८२ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके माननेवाले हैं वे सब दुष्टाने और दूबनेवाले हैं क्योंकि वन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मानते हैं और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ (समीक्षक) अन्य मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है और अन्य धाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आख निकाल डाली उसके बदले वकरे की आख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसागर भाग १ पृ० ६७ में देखो क्या लिखा है मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहज करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥

मूल—किसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकिं अगो-

विद्धि । जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहइ ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सूत्र ८१ ॥

जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वा अर्थात् मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे वो मरे क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट होजाते तो अच्छा होता ॥ (समीक्षक)

देखो । इनके वीतरागभाषित दया धर्म दूमेरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल इनका दया धर्म कथनमात्र है और जो है सो चुद्र जीवों और पशुओं के लिये है जैनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥

मूल—शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि ।

जे पुण्णमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ८३ ॥

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बड़ा आश्चर्य है इसका फलितार्थ यह है कि जैनमतवाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक) क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? बिना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥

मूल—तिच्छराण पूआसमत्तगुणाणकारिणी भणिया ।

साविवमिच्छत्तवरी जिण समये देसिया पूआ ॥

प्रक० भाग २ । पृष्ठी० सू० ६० ॥

एक जिनमूर्तियों की पूजा सार और इससे भिन्नमार्गियों की मूर्तिपूजा असार है जो जिनमार्ग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता है वह तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ (समीक्षक) वाहजी ! क्या कइना ॥ क्या तुम्हारी मूर्ति पापाणादि जड पदार्थों की नहीं जैसी कि वैष्णवादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मूर्तिपूजा भिव्या है वैसी ही मूर्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी भिव्या है जो तुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यो को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्व-ज्ञान नहीं है ॥

मूल—जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति ।

इयमुणि ऊण यतत्तजिण आणाए कुणहु वम्म ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ६२ ॥

जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्म है उससे अन्य सब आज्ञा अर्धर्म हैं ॥ (समीक्षक) यह कितने घटे अन्याय की बात है क्या जैनमत से भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये ? हा जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्वा चमड़े की न होती और अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने ही मत के ग्रन्थ बचन साधु आदि की ऐसी बहाई की है कि जानो भाटों क बड़े भाई ही जैन लोग बन रहे हैं ॥

मूल—वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरताणम् ।

भठ्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोत्त ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० ६५ ॥

इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक का हेतु है उसको देख के जैनियों के रोमाञ्च खड़े होजाते हैं जैसे राजाज्ञा भग करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभग से क्यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ॥ (समीक्षक) देखिये ! जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति अर्थात् ऊपर के कपट और ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर की भी दुलगाई हरिहरादि और उनके उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन के रोमाञ्च इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल जाय और ये दरिद्र होजायें तो अच्छा और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुक्ने हैं क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो इर्ष्या द्वेषी हो तो जैनियों से बढ के दूसरा कोई भी न होगा ।

मूल—जो देइशुद्धधम्म सो परमण्या जयस्मि नहु अन्नो ।

कि कप्पहुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १०१ ॥

वे मूर्ख लोग हैं जो जैनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोपदेष्टा साधु वा गृहस्थ अथवा ग्रन्थकर्ता हैं वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥ (समीक्षक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकर बुद्धि न होत तो एसी बात क्यों मान

बैठते ? जैसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है ॥

मूल—जे अमुणि अगुण दोषाते कह अबुहाणह्रन्तिमभच्छा ।

अहते विहुम भच्छाता विसअमि आण तुल्लत्त ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०२ ॥

जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ (समीक्षक) यह जैनियों का हठ पक्षपात और भविष्य का फल नहीं तो क्या है ? किन्तु जैनियों की थोड़ीसी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं । जिसकी कुछ थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो वही समय निस्संदेह छोड़ देगा ॥

मूल—वयणे विसुगुरुजिणवल्लहस्सके सिन उल्लस इसम्म ।

अहकहदिण मणितेय उलुश्राणहरइ अन्धत्त ।

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०८ ॥

जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात् अन्यमार्गियों को न मानना ॥ (समीक्षक) भला जो जैन लोग अन्य भक्तानियों को पशुवत् चेंद्रे करके न बाधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और फूपदेष्टा कहे तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःस्वदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार पावें बहुतसी भरी हैं ॥

मूल—तिहुअण जणं मरत दठूण निअन्तिजेन अप्पाण ।

विरमतिन पावा उधिद्धी धिठत्तणं ताणम् ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०६ ॥

जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृपिव्यापारादि कम जैनी लोग न करें क्योंकि ये कर्म नरक में लेजानेवाले हैं ॥ (समीक्षक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? और जो छोड़

देशो ता तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग ठोड दें तो तुम क्या वस्तु माँगे जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है क्या करें विचारे दिष्टा मत्सग के बिना जो मन में आया सो बक दिया ॥

मूल—तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण ।

जेजपन्ति उशुत्तं तेसिदिच्छिछपम्मिच्च ॥

प्रक० भा० २ । पद्य० सू० १२१ ॥

जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ (समीक्षक) तुम्हारे मूल पुरुषा से ले के आज तक जितने होगये और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गालि-प्रदान के अन्य कुछ भी दूरी बात न की और न करेंगे भला जहा जहा जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहा चलों के भी चले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हाकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥

मूल—जम्बीर जिणस्सजिओ भिरई उस्सुत्तले सदेसणओ ।

सागर कोडा कोडिहि मइ अड भी भवरणे ॥ प्रक०

भा० २ । पद्य० सू० १२२ ॥

जो कोई ऐसा कहे कि जैनग्राधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य क्रोडान्द्रोड वर्ष तक तरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ (समीक्षक) बाहरे । बाह ॥ विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचार होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयकर वचन लिखा है सो असम्भव है अब कहातक तुमको समझावें तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है ॥

मूल—दूरे करण दूरम्मि साहूण तहयभावणा दूरे ।

जिधणम्म सहहाण पित्तिर कदुरकाइनिठवइ ॥ प्रक०

भा० २ । पद्य० सू० १२७ ॥

जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैनधर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है ॥ (समीक्षक) भला इससे अधिक मूर्खों को अपन मतजाल में फँसाने की दूमरी कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूदू मत कौनसा होगा ? ॥

मूल—कइया होही दिवसो जइया सुगुरुण पायमूलम्मि ।

उत्सुत्त सविसलवर हिलेओनिसुणे सुजिणधम्म ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १२८ ॥

जो मनुष्य हू तो जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सुत्र अर्थात् अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है ॥ (समीक्षक) यह भी बात भाले मनुष्यों को फँसाने के लिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहा के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व-जन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ छूट अर्थात् विद्याविरुद्ध बात न लिखत तो इनके अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बाधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जडबुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है ॥

मूल—जह्मजेणं हिभणिय सुयववहार विसोहियतस्स ।

जायड विसुद्ध वोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १३८ ॥

जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निकटि श्रुति भाष्यचूर्ण मानते हैं वे ही शुभ व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्र्ययुक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ (समीक्षक) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र्य कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारित्र्य है तो यहुतसे मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध हों और न तुम, किन्तु पिच्छादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचरण, मध्यपर्य्य,

सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्यायाचरणादि पाप है और सबसे प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ व्रतना शुभ चरित्र कहाता है जैनमतस्थों का भूखा व्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में डूबते हैं ॥

मूल—जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूओ ।

ताततं मज्झं तो कहमज्झसि लोअ आयार ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १४८ ॥

जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का ग्रहण करते हैं अर्थात् जो जिनधर्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है ॥ (समीक्षक) क्या यह बात भूल की और झूठ नहीं है ? क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जैनमत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात् जैनधर्मवाले आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक व्रतें इससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं और जो यह लिखा कि ब्राह्मण, त्रिदण्डी, परिब्राजकाचार्य अर्थात् सन्यासी और तापसादि अर्थात् वैरागी आदि सब जैनमत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सबको शत्रुभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धर्म कहा रहा क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेषमूर्त्तिया जैनी लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे । ऋषभदेव से लेके महावीरपर्यन्त २४ तीर्थंकरों को, रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें और जैनमत माननेवाले को सन्निपातज्वर से फँसे हुए मानें और उनका धर्म नरक और विष के समान समझें तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा ? इसलिये जैनी लोग निन्दा और परमवद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥

मूल—एगो अगरू एगो विसाव गोचे इअ्राणि विवहाणि ।

तच्छयज जिणदव्वं परुप्परन्त न विच्चन्ति ॥

प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १५० ॥

सब श्रावकों का देवगुरुधर्म एक है चैत्यवन्दन अर्थात् जिनप्रतिविम्ब मूर्तिदेवल और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है ॥ (समीक्षक) अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का मगडा चला है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डों का मूल भी जैनमत है । श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण —

नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरण सावउ ॥ २ ॥

वयाइ इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ५ ॥

यच्चरखाणं तु विहि पुच्छम् ॥ ६ ॥

इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक हू स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुप्रतादिक हमारे कितने हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है उस कारण जानादिक है सो योग उसका सब अतीचार निर्मल करने से छ आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पाचवें चैत्यवन्द अर्थात् मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहूंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात् सध्या के भोजन समय में जिनविम्ब अर्थात् तीर्थंकरों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बडे २ बखेडे हैं । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति होजाती है मन्दिर में इस प्रकार जाकर बैठे बडे भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्य ” इत्यादि मन्त्रों से स्नानादि कराना । और “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनै ” इत्यादि से गन्धादि चढावें । रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ (समीक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुतसे जैन पुजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसार० पृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा से रोग पीडा और महादोष छूट जाते हैं एक किसी ने ५ कौडी का फूल चढाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों को लुभाने की हैं क्योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक धीपे का भी राज्य पापाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पाच कौडी का फूल चढाने से राज्य मिले तो पाच २ कौडी के फूल चढा के सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ? और राजदठ क्यों भोगते हैं ? और जो मूर्तिपूजा

करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दर्शन और चारित्र्य क्यों करते हो ? रत्नसार भाग पृष्ठ १३ में लिखा है कि गौतम के अगूठे में अमृत और उसके स्मरण से मनवाञ्छित फल पाता है ॥ (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर होजाने चाहिये तो नहीं होते इस से यह इनकी केवल मूर्तियों के बहकाने की बात है दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का श्लोक रत्नसार भा० पृष्ठ ५२ में —

जलचन्दनधूपनैरथ दीपाक्षतकैर्नैवेद्यवस्त्रैः ।

उपचारवरैर्जिनेन्द्रान् रुचिरैरथ यजामहे ॥

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अतिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरों की पूजा करें। इसी से हम कहते हैं कि मूर्तिपूजा जैनियों से चली है। (विवेकसार पृष्ठ २१) जिनमन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है। (विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती है और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीर्थंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय। (विवेकसार पृष्ठ ५५) जिनमन्दिर में ऋषभ-देवादि की मूर्तियाँ क पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। (विवेकसार पृष्ठ ६१) जिनमूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के छेश छूट जायें ॥ (समीक्षक) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असम्भव पातें जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होवें और सर्व क्लेश छूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है। (विवेकसार पृष्ठ २२५) शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है। (समीक्षक) भला जय शिवादि की मूर्तियाँ नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियाँ क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियाँ त्यागी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियाँ जो लाखों रुपयों के मन्दिर में

रहती हैं और चन्दन केशरादि चढता है पुन त्यागी कैसी ? और शिवादि की मूर्तिया तो बिना लाया के भी रहती है वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त हैं सब मतों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है । (प्रश्न) हमारी मूर्तिया वस्त्र आभूषणादि धारण नहीं करती इसलिय अच्छी हैं । (उत्तर) सब के सामने नगी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत् लीला है । (प्रश्न) जैसे स्त्री का चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । (उत्तर) जो पापाणमूर्तियों के देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जडत्वादि गुण भी तुम्हारे में आजायेंगे । जब जड बुद्धि होंगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान् हैं उनके सग सेवा से छूटने से मूढता भी अधिक होगी और जो ० दोष ग्यारहवें समुदास में लिखे हैं वे सब पापाणादि मूर्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं । इसलिये जैमा जैनियों ने मूर्तिपूजा में कृता कोलाहल म्बलाया है वैसे इनके मन्त्रों में भी बहुतसी असभ्य बातें लिखी हैं यह इनका मन्त्र है । रत्नसार भाग पृष्ठ १ में —

नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयरियाय नमो
उवज्झायाय नमो लोए सववसाहूय एसो पञ्च नमुक्कारो
सव्व पावप्पणासणो मङ्गलाचरण च सव्वे सिपढम हवइ
मङ्गलम् ॥ १ ॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है । इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कि तत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३ —

नमुक्कार तउपढे ॥ ६ ॥

जउकव्वं । मन्ताणमन्तो परमो डमुत्ति धेयाणधेय परम
इमुत्ति ।

तत्ताणत्त परम पवित्त समारसत्ताणदुहाहयाण ॥ १० ॥

ताण अन्नन्तु नो अत्थि । जीवाण भव सायेर ।

बुड्डू ताण इम मुत्तु । न मुक्कार सुपोययम् ॥ ११ ॥

कव्व । अण्णजम्मंतरस चिआण । दुहाणसारीरिअमा-

गुसागुसाण । कत्तोय भव्वाणभविज्जनासो न जावपत्तो
नवकारमन्तो ॥ १२ ॥

जो यह मन्त्र है पवित्र और परममन्त्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित ससारी जीवों को नवकार मन्त्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मन्त्र है वह नौका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में डूबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से पृथक् रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस मन्त्र के बिना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जबतक नवकार मन्त्र नहीं पाया जबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कहा है और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकारमन्त्र को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारश्न वैदूर्य नामक मणि ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में अमोघ शस्त्र के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशांगी का नवकार मन्त्र रहस्य है इस मन्त्र का अर्थ यह है । (नमो अरिहन्ताय) सब तीर्थकरों को नमस्कार (नमो सिद्धाय) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार । (नमो आयरियाय) जैनमत के सब आचार्यों को नमस्कार । (नमो चवङ्गायाय) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार । (नमो लोय सब्ब साहूय) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में बिना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक है । (तत्त्वविवेक पृष्ठ १६९) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है ॥ (समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है इसी से समझा जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है । अथ इन जैनियों के साधुओं की लीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात् त्यागी होकर स्वर्गलोक को गया । (विवेकसार पृष्ठ १०) अर्थकमुनिचारित्र से चूककर कई वर्षपर्यन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात् देवलोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र

दृढा मुनि को स्थालिया उठा ले गया पश्चात् देवता हुआ । (विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात् वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहें साधु शुद्ध चरित्र हों चाहें अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय हैं । (विवेकसार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है । (विवेकसार पृष्ठ १७१) श्रावक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोर ने पाच मूठी लोच कर चारित्र्य ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया ॥ (समीक्षक) अब देखिये इनके साधु और गृहस्थों की लीला इनके मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया और विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया विवेकसार पृ० १४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार पृ० ४८ में जोगी, जगम, काजी, मुल्ला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं । रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात् त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्विपृष्ठ वासुदेव, स्वयम्भू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और याईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये और नव प्रतिवासुदेव अर्थात् अश्वमीषप्रतिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेव, प्रह्लादप्रतिवासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव और जरासिंघुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त २४ तीर्थकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ (समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ और तीर्थकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी गुरी बात है ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का सग करना वा उनको देखना भी घृणा है क्योंकि जो इनका सग करे तो ऐसी ही मूर्खी २ पाते उसके भी हृदय में स्थित हो जायेंगे क्योंकि इन महाहठी दुर्गाग्रही मनुष्यों के सग से सिबाय घुराइयों के अन्य कुछ भी पढ़े न पढ़ेगा । हा जो जैनियों में उत्तमजन * हैं उन

से सत्संगादि करने में भी दोष नहीं। विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गङ्गादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और अपने गिरनार, पालीटाणा और आनू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्तिपर्यन्त के देनेवाले हैं। (समीक्षक) यहाँ विचारना चाहिये कि जैसे शैव वैष्णवादि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जडस्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है।

जैनों की मुक्ति का वर्णन ॥

(रत्नसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थंकर गौतमजी से कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वर्गपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लम्बी और इतनी ही चौड़ी है तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुग्ध है उसमें भी चजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्धशिला चौदहवें लाख की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम उसमें भी मुक्त पुरुष अघर रहते हैं वहाँ जन्ममरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सषकमा से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है। (समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक, भीपुर आदि पुराणी, चौधे आममान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर भी है। क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊँचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा में नीचा है ऊँचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावर्त्तवासी जैनी लोग ऊँचा मानते हैं वसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं और आर्यावर्त्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसीको अमेरिकावाले ऊँचा मानते हैं चाहे वह शिला पैंतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहाँ अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं? मुक्ति तो जैसी नवमें समुद्रास में वर्णन कर आये हैं वैसी मानना ठीक है और यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है ये जैनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फँसे हैं। यह सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥

अब और थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो (विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया । (विवेक० पृष्ठ १३६) दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहा कुछ अभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वहा आई थीं देखकर राजा आश्चर्य्य होगया । (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहियें । श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, कुआ और तालाब न बनवाना चाहिये । (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवायें तो सब लोग जल कहा से पियें ? (प्रश्न) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं उससे बनवानेवाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते । (उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जैसे छुद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? (तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६) इस नगरी में एक नदमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई उससे धर्मभ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेंडुका हुआ, महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य्य जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टापसे मरकर शुभध्यान के याग से दुर्दुराक नाम महर्द्धिक देवता हुआ अवधिष्ठान से मुक्त को यहा आया जान वन्दनापूर्वक ऋद्धि दिखाके गया । (समीक्षक) इत्यादि विग्राविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्राति की बात है, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतकवस्त्र साधु लेलवें । (समीक्षक) देखिये इनके साधु भी महा-ब्राह्मण के समान होगये वस्त्र तो साधु लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए । (रत्नसार पृष्ठ १०५) भूजने, घटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है । (समीक्षक) अब देखिये इनकी विद्याहीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीडित होकर मरजायें । (रत्नसार पृष्ठ १०४) बागोंचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है । (समीक्षक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर

कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धेरे है। (सत्त्वविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धर्म से भिक्षा मांगी वेश्या बोली कि यहा धर्म का काम नहीं किन्तु धर्म का काम है तो उस लब्धि साधु ने साढ़े बार लास्र अशर्फी उसके घर में वर्षा दी। (समीक्षक) इस बात को सत्य विना नष्टयुद्ध पुरुष के कौन मानेगा ? रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पापाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहा स्मरण करे वहा उपस्थित होकर रक्षा करती है। (समीक्षक) कहो जैनीजी आजकल तुम्हारे यहा चोरी, डाका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों जहा तहा पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इनके साधुओं क लक्षण -

सरजोहरण भैच भुजो लुञ्चितमूर्द्धजा ।

श्वेताम्बरा चमाशीला निःसङ्गा जैनसाधवः ॥ १ ॥

लुञ्चिता पिप्पिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः ।

ऊर्ध्वासिनो गृहे दातुर्द्वितीया स्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥

भुङ्क्ते न केवल न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बर ।

प्राहुरेपामय भेदो महान् श्वेताम्बरै सह ॥ ३ ॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं (सरजोहरण) चमरी रखना और भिक्षा माग के खाना, शिर के बाल लुञ्चित कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का सग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जैनियों के श्वेताम्बर जिनको चती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात् वस्त्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का झाड़ू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथमें लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥ २ ॥ और भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात् भोजन करें वे जिनर्षि अर्थात् तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग की का अपवर्ग नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ यह इनके साधुओं का भेद है । इस

से जैन लोगों का केशलुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पाच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है। विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पाच मुष्टि लुञ्चन कर चारित्र्य प्रहण किया अर्थात् पाच मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ। (कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८) केशलुञ्चन करे गौ के बालों के तुल्य रखे। (समीक्षक) अब कहिये जैन लोगो! तुम्हारा दया धर्म कहा रहा? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहें अपने हाथ से लुञ्चन करे चाहें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है। विवेकसार पृष्ठ सबत् १६३३ के साल में श्वेताम्बरों में से दूडिया और दूडियों में से तेरहपन्थी आदि ढोंगी निकले हैं। दूडिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वदा मुखपर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक वाचते हैं तभी मुखपर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं। (प्रश्न) मुखपर पट्टी आवश्यक बाधना चाहिये क्योंकि "वायुकाय" अर्थात् जो वायु में सूक्ष्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इसीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बाधना अच्छा समझते हैं। (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जीव अजर अमर है फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते हो। (प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुखक उष्ण वायु से उन को पीडा पहुचती है उस पीडा पहुचानेवाले को पाप होता है इसीलिये मुख पर पट्टी बाधना अच्छा है। (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असम्भव है क्योंकि पीडा दिये बिना किसी जीव का किंचित् भी निर्वाह नहीं हो सकता जय मुन्य के वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीडा पहुचती है तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीडा अवश्य पहुचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीडा पहुचाने से पूयक् नहीं रह सकते। (प्रश्न) हा, जहातक धन सके वहातक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहा हम नहीं बचा सकते वहा अशक है क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव मरे हुये हैं जो हम मुख पर कपडा न बाधें तो बहुत जीव मरें कपडा बाधने से न्यून मरते हैं। (उत्तर) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है क्योंकि कपडा बाधने से जीवों को अधिक दुःख पहुचता है जब कोई मुख पर कपडा बाधे तो उसका मुख का वायु रुक के नीच वा पार्श्व और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उससे उष्णता

अधिक होकर जीवों को विशेष पीडा तुम्हारे मतानुसार पहुचती होगी । देखो । जैसे घर या कोठरी के सब दरवाजे बंद किये जा पड़े डाले जायें तो उस में उष्णता विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुखपर कपड़ा बाधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रखने से न्यून वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो और जब मुख बंध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीडा करता होगा देखो । जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता और कोई नली से तो मुख का वायु फैलने से कम बल और नली का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बाधकर वायु को रोकने से नासिका द्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इससे मुख पर पट्टी बाधने वालों से नहीं बाधनेवाले धर्मात्मा हैं । और मुख पर पट्टी बाधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बाधने से दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है । शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो बंद रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंध “जाजरूर” अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है वैसे ही मुखपट्टी बाधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्नान न करने तथा बस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर खसार में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पीडा पहुचाते हो उतना पाप तुम को अधिक होता है । जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से “विशूचिका” अर्थात् देहा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुचता इससे तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बाधत, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन, स्नान करके स्थान, वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहनेवाले बहुत अच्छे हैं जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल मुक्ति नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे सगियों की भी मुक्ति नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्मानुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे सगियों का भी वर्तमान होता होगा । (प्रश्न) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए

अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुँचा सकती वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु का रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुँचानेवाले हैं । मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुँचती और जैसे सामने अग्नि जलता है उसको आधा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुँचती है । (उत्तर) यह तुम्हारी बात लहकपन की है प्रथम तो देखो जहाँ छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहाँ अग्नि जल ही नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप वही समय बुझ जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु से योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आच न्यून लगता है परन्तु वह आच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । (प्रश्न) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छाटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक बहकर वा दुर्गन्ध उसको न लगे और जब पुस्तक बाचता है तब अथवा थूक बहकर उस पर। गिरने से क्लिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलिये मुख पर पट्टी का बाधना अच्छा है । (उत्तर) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ मुखपट्टी बाधना न्यय है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गन्ध के अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आधा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय, जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं लगाते कि यहाँ तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो वहाँ ही ऊपर धून न गिरे इससे क्या छोटों के ऊपर धून गिराना चाहिये ? और वध धूँ से बच, भी नहीं

सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ असरेणु अवश्य गिरेंगे उसका दोष गिनना अविद्या की बात है क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुँचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीन में सूर्य की महा उष्णता से वायु-काय के जीवों में से मरे बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा है क्योंकि जो तुम्हारे तर्किक भी पूर्ण सिद्धान्त होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुँचती है जिनकी वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण —

पञ्चावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७ ॥

जब पाँचों इन्द्रियों का पाँचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे बहिर को गाढीप्रधान, अन्धे को रूप वा आगे से सर्व व्याघ्रादि मयदायक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरीवाले को स्पर्श, विभिन्न रोगवाले को गन्ध और शून्य जिह्वावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखा ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख वा दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नष्ट की वस्तु खिजा वा सुषा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं तबको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, जैसे वायुकाय अथवा अयः स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे मूर्छित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्छित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहाँ कैसे युक्त हो सकते हैं । (प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा, (उत्तर) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुषा के

डाक्टर लोग अगों को चीरते फाड़ते और काटते हैं जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अतिमूर्छित जीवों को सुख दुःख क्योंकि प्राप्त होवें क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । (प्रश्न) देखो ! निलोति अर्थात् जितने हरे शाक, पात और कदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निलोति में बहुत और कदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उनको खावें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुचने से हम लोग पापी होजावें । (उत्तर) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहुचनी क्योंकि मानते हो ? भला जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जो दीखती है तो हम को भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थंकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है, भला जब घर का अन्त है तो उसमें रहनेवाले अनन्त क्योंकि हो सकते हैं ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है । (प्रश्न) देखो ! तुम लोग बिना उष्ण किये कथा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो । (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में रखकर वह पानी सौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाव” पीते हो इसमें तुम बड़े पापी हो । और जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब वदर में जाने से किंचित् उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे, जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्तरीति से नहीं हो सकता पुन इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न) जैसे जाठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ? (उत्तर) हा निकल तो जाते परन्तु जब तुम सुख के वायु की उष्णता से जीवका मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जायेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर पक्ष

जल में रथ जायेंगे इससे तुम अधिक पापी होगे वे नहीं ? (प्रश्न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं । (उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठि काने उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधुजी किसके घर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणों रसोई खती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बड़ी भविष्या में होते हो वा नहीं कि छोट २ जीवों पर दया करनी और अन्य मतवालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थंकरों का मठ सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोडानक्रोड जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को बन्द क्यों न किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहने वाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न दे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों को यथावत् दंड देने और भ्रष्टों के पालन करने में दया और इससे भिपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है । कितनेक जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुखपट्टी बाधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेली चेली करते हो सब केशलुञ्जन और बहुत दिवस भूखे रहने में पराये घा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पांदा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात् आत्मा का दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊट पर चढ़ने

और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ! जब तुम्हारे चेले ऊटपटाग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बाचते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरवाले अत्यन्त मूर्छित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँच सकता ।

अब जैनियों की और भी थोड़ीसी असम्भव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथसे साढे तीन हाथ का धनुष् होता है और काल की सख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना । रत्नसार भाग १ पृष्ठ १६६—१६७ तकमें लिखा है, (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० (पाचसौ) धनुष् लम्बा और ८४००००० (चौरासी लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (२) अजितनाथ का ४५० (चारसौ पचास) धनुष् परिमाण का शरीर और ७२००००० (बहत्तर लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (३) समवनाथ का ४०० (चारसौ) धनुष् परिमाण शरीर और ६०००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (४) अभिनन्दन का ३५० (साढे तीनसौ) धनुष् का शरीर और ५०००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (५) सुमतिनाथ का ३०० (तीनसौ) धनुष् परिमाण का शरीर और ४०००००० (चालीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० (एकसौ चालीस) धनुष् का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (७) पार्वनाथ का २०० (दोसौ) धनुष् का शरीर और २०००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का १५० (डेढसौ) धनुष् परिमाण का शरीर और १०००००० (दश लाख) पूर्व वर्षों का आयु । (९) सुविधिनाथ का १०० (सौ) धनुष् का शरीर और २०००००० (दो लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (१०) शीतलनाथ का ९० (नब्बे) धनुष् का शरीर और १०००००० (एक लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (११) अयासनाथ का ८० (अस्सी) धनुष् का शरीर और ८४००००० (चौरासी लाख) वर्ष का आयु । (१२) वामुपूज्य स्वामी का ७० (सत्तर) धनुष् का शरीर और ७२००००० (बहत्तर लाख) वर्ष का आयु । (१३) विमलनाथ का ६० (साठ) धनुष् का शरीर और ६०००००० (साठ लाख) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० (पचास) धनुष् का शरीर

और ३०००००० (तीस लाख) वर्षों का आयु । (१५) धर्मनाथ का ४५ (पैंतालीस) धनुषों का शरीर और १०००००० (दश लाख) वर्षों का आयु । (१६) शान्तिनाथ का ४० (चालीस) धनुषों का शरीर और १००००० (एक लाख) वर्षों का आयु । (१७) कृत्तुनाथ का ३५ (पैंतीस) धनुष का शरीर और ६५००० (पचानवे सहस्र) वर्षों का आयु । (१८) अमरनाथ का ३० (तीस) धनुषों का शरीर और ८४००० (चौरासी सहस्र) वर्षों का आयु । (१९) महीनाथ का २५ (पच्चीस) धनुषों का शरीर और ५५००० (पचपन सहस्र) वर्षों का आयु । (२०) मुनिसुवृत का २० (बीस) धनुषों का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षों का आयु । (२१) नमिनाथ का १४ (चौदह) धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्षों का आयु । (२२) नेमिनाथ का १० (दश) धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्षों का आयु । (२३) पार्श्वनाथ का ६ (छौ) हाथ का शरीर और १०० (सौ) वर्षों का आयु । (२४) महावीर स्वामी का ७ (सात) हाथ का शरीर और ७२ (बहत्तर) वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलानेवाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष का गये हैं इसमें बुद्धिमान् लोग विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्यदेह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकलाख दश सहस्र और एक सहस्र वर्षों का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता वो जैनियों का कथन संभव कैसे हो सकता है । अब और भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४—नागकेत ने प्राम की बराबर एक शिला अगुली पर धरती (१) । कल्पभाष्य पृष्ठ ३५—महावीर ने अगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कप गया (१) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४६—महावीर को सर्प ने काटा राधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प ८ वें स्वर्ग को गया (१) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७—महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (१) । कल्पभाष्य पृष्ठ १६—छोटे से पात्र में ऊट चुलाया (१) । रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४—शरीर के मैल को न उतारे और न सुजलावे । विवेकसार भा० १ पृष्ठ १५—जैनियों के एक दमसार साधुने क्रोधित होकर सद्गजनाक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग लगा दी और महावीर तीर्थंकर का अतिप्रिय था । विवेक० भा० १ पृष्ठ १२७—राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । विवेक० भाग १ पृष्ठ २०७—

एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई रखीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं । ॥) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८—इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भांग किया और पश्चात् दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोशा वेश्या भी जैनधर्म को पालती हुई सद्गति को गई । विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५—एक सिद्ध की कन्था जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अक्षरों एक वैश्य को नित्य देती रही । विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८—बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छ के राकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती । (समीक्षक) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें । एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को अगुली पर कभी धर सकता है ? और पृथ्वी के ऊपर से अगूठे दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेषनाग ही नहीं तो कपेगा कौन ? ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात है ? ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये ? ॥ भला छोटे से पात्र में कभी उट आसकता है ? ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते और न रुजलाते होंगे व दुर्गन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया और क्षमा कहा गई ? जब महावीर के सग से भी उभ्रका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय स जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग वनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उसका शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई रखी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव झूठ नहीं तो क्या है ? ॥ धर्म किसी का किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो-जाय ? ॥ भला क्या वस्त्र का होता है वह नित्यप्रति ५०० अक्षरों किस प्रकार दे सकता है ? अब ऐसी २ असंभव कहानी इनकी लिखें ता जैनियों के योग्य पोथों के सदृश यद्वत बढजाय इसलिय अधिक नहीं लिखते अर्थात् थोड़ीसी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखिये —

दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवण मिधाय ईस मे ।
वारसससि वारसरवि । तत्यभि इनि दिठ ससि रविणो ।

प्रकरण० भा० ४ । सग्रहणी सूत्र ७७ ॥

जो जम्बूद्वीप लाग्य योजन अर्थात् ४ (चार) लाग्य कोस का लिगा है उनमें यह पहिला द्वीप कहाता है इसमें दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्थात् ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्र-मा और बारह सूर्य हैं ॥ और इनको तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर ब्यालीस चन्द्रमा और ब्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों में पूर्वोक्त ब्यालीस को तिगुणा करें तो एकसौ छत्तीस हात हैं उनमें धातकी खण्ड के बारह, लवण समुद्र के ४ (चार) और जम्बूद्वीप के जो दो २ इभी रीति से निकाल कर १४४ (एक सौ चवालीस) चन्द्र और १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना है परन्तु जहातक मनुष्य नहीं रहते हैं वहा बहुतसे सूर्य और बहुतसे चन्द्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त एकसौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धातकीखण्ड के और ब्यालीस कालोदधि के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य पुष्कर समुद्र में ह ये सब धात श्रीजित-भद्रगणीक्षमाश्रमण ने वही "सद्ययणी" में तथा "योतीसकैरखण्डकपयन्ना" मध्ये और "चन्द्रपन्नति" तथा "सूरपन्नति" प्रमुत्तसिद्धान्तग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है । (समीक्षक) अब सुनिये । भूगोल खगोल के जाननेवालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४९२ (चार सौ नानवे) और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं ? आप लोगों का यद्वा भाग्य है कि वेदमतानुगामी सूर्यसिद्धान्तादिज्योतिष ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल । वेदित हुए जा कहीं जैन के महाअन्धेर में होते वो जन्मशर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आजकल हैं इन अविद्वानों को यह शका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तीस पड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आसकें क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यो-दि से भी घड़ी माते हैं वही इनकी बड़ी भूल है ॥

दो ससि दो रवि पंती एगंतरियाळ सठिसखाया ।
मेरुपयाहिणंता । माणुसखित्ते परिअडति ॥

प्रकरण० भा० ४ । सग्रहसू० ७६ ॥

मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पक्ती की सख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो सूर्य की पक्ती (श्रेणी) है वे एक २ लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के आतरेसे चलते हैं, जैसे सूर्य की पक्तीके आतरे एक पक्ती चन्द्रकी है इसी प्रकार चन्द्रमा की पक्ती के आतरे सूर्य की पक्ती है, इसी रीति से चार पक्ती हैं वे एक २ चद्रपक्ती में ६६ चन्द्रमा और एक २ सूर्यपक्ती में ६६ सूर्य हैं वे चारों पक्ती ज्यूद्धीप के मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय ज्यूद्धीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में बिहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालादधि के २१, पुष्करार्द्ध के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं । और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य भिलाये जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही बासठ, २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पक्तिया भिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्य लोक में चाल चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पक्तिया बहुतसी जाननी । (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चन्द्रमा जैनीयों के घर पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फँसते हैं अन्य नहीं । जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर न घूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे । और सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते किन्तु सदा अधर में रहेंगे ॥

समत्तचरण सहियासव्वलोग फुसे निरवसेस ।

सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए ॥

प्रकरण० भा० ४ । संग्रहसू० १३५ ॥

सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्धात अवस्था से सर्व चौदह राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ (समीक्षक) जैनी लोग १४ (चौदह) राज्य मानते हैं उनमें से चौदहवें की शिक्षा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धाशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उसमें केवली अर्थात् जिनको केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता आता है और वद्व, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है, सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता जो जैनिया के तीर्थंकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥

गवभनरति पलियाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेण ।

मुच्छिम दुहावि अन्तमुहु । अङ्गुल असख भागतणू ॥२४१॥

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर । (समीक्षक) भला तीन पत्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके और फिर तीन पत्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं बतने समय तक जीवें तो वैसे ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं जो, ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥

पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफलिविमजा ।

तदुवरि गजोयणते लोगन्तो तच्छ सिद्धिठिई ॥ २५८ ॥

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धाशिला है वह

वाटला और लंबेपन और पोलपन में ४५ (पैंतालीस) लाख योजन प्रमाण है वह सब धवला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्धभूमि है इसको कोई "ईपत्" "प्राग्भरा" ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वार्थसिद्ध शिला विमान से १२ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य भागमें ८ योजन स्थूल है वहा से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पाख के सदृश पतली उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है, उस शिला मे ऊपर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहा सिद्धों की स्थिति है ॥ (समीक्षक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजाके ऊपर ४५ (पैंतालीस) लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो धनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फैसाने के लिये भ्रमजाल है ॥

वित्तिचउरि दिस सरीर । वार सजोयणति कोसच उकोस
जोयणसहस पण्डिय । उहे वुच्छन्ति विसेसतु ॥ प्रकरण
भा० ४ । समग्रह सू० २६७ ॥

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट जानना और दो इन्द्रियवाले जो शस्त्रादि का शरीर १२ योजन का जानना और चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात् ४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ॥ (समीक्षक) चार २ सहस्र कोशके प्रमाण-वाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर ये जैनियों में रहने का ठिकाना और मार्ग पूछें और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रग लें परन्तु चार सहस्र कोश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ (बत्तीस) सहस्र कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सय धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिय लट्टे कड़ा से लावेंगे ? और जा उसमें स्वभा लगावें तो यह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥

ते थूला पल्ले विहुसं खिज्जाचे बहुति सठवेवि ।

तेइक्किअसंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥

प्रकरण० भा० ४ लघुक्षेत्र । समासप्रकरण सूत्र ४ ॥

पूर्वोक्त एक अङ्गुल लोमके खण्डों से ४ कोश का चौरस और उतनाही गहिरा कुआ हो, अङ्गुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिलके बीस लाख सत्तावन सहस्र एक सौ बावन होते हैं और अधिक से अधिक (३३०, ७६०१०४, २४६५६२५, ४२-१९९६०, ९७५३६००, ०००००००) तैतीस कोडाकोड़ी सात लाख बासठ हजार एकसौ चार कोडाकोड़ी, चौबीस लाख पैंसठ हजार छ सौ पच्चीस इतने कोडाकोड़ी तथा ब्यालीस लाख त्र्नीस हजार नौ सौ साठ इतने कोडाकोड़ी तथा सत्ताबे लाख त्रपन हजार और छ सौ कोडाकोड़ी, इतनी बाटला धन योजन पत्त्योपम में सर्व स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी मरुगातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मनसे कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें । (समीक्षक) अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अङ्गुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उसके उपरान्त मन से असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न होसके तब मन से किये भला यह बात कभी सम्भव हो सकती है कि एक अङ्गुल रोम के असंख्य खण्ड होसकें । ॥

जम्बूदीपप्रमाणं गुलजोयाणलरक वट्टविरकभी ।

लवणाईयासेसा । वलया भादुगुणदुगुणाय ॥

प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० १२ ॥

प्रथम जम्बूदीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जम्बूदीप के प्रमाण से दुगुण्ये २ हैं इस एक पृथिवी में जम्बूदीपादि सातद्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ (समीक्षक) अब जम्बूदीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पाचवा सोलह लाख योजन, छठा पच्चीस लाख योजन और सातवा चौसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र

परिधिवाले भूगोल में क्योंकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है ॥

कुरुनइचुलसी सहसा । छच्चेवन्तनरई उपइ विजयं ।

दोदो महानईउ । चनुदस सहसा उपत्तेय ॥

प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सू० ६३ ॥

कुरुक्षेत्र में ८४ (चौरासी) * हस्त नहीं हैं ॥ (समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लजा भी न आई ॥

यामुत्तरा उताउ । इगेग सिहासणाउ अइपुव्व ।

चउ सु वितास निआसण, दिसिभवजिण मज्जण होई ॥

प्रकरणरत्नाकर भा० ४ लघुक्षेत्रसमा० सू० ११६ ॥

उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ (समीक्षक) देखिये ! इनके तीर्थकरों के जन्मोत्पत्ति करने की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इनकी बहुतसी बातें गोलमाल हैं कहातक लियें, किन्तु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवप्रस्त है इतनेही लेख से बुद्धिमान लोग बहुतसा जान लेंगे थाडासा यह दृष्टान्तवमात्र लिया है जो इनकी असम्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हड्डे में चुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कबो या पक्के हैं सब चावल विदित होजात हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी बातें समझ लेंगे, बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दर्शनवत् सम्पूर्ण आशय को बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं । इसका आगे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीमद्भगवानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकाशे

सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचारवाक-

बौद्धजैनमतखण्डनमण्डनविषये द्वादश

समुद्भास. सम्पूर्ण. ॥ १२ ॥

अनुभूमिका (३)

। जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु हमसे यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं जो यहा १३ (तरहवें) समुहास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं मुरय के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो- जाता है, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इनका जो विषय यहा लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझ को बाइबल में बहुतसी शका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ीसी इस १३ (तरहवें) समुहास में सब के विचारार्थ लिखी हैं यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दु रा देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लेखमें सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पक्षी प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर स- केंगे इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथा- योग्य सत्याऽसत्य मत और कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कर्त्तव्यकर्म का स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्यकर्म का परित्याग करना सह- जता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असमति देवे वा लिखे नहीं सो सुना करें, क्योंकि जैसे पढ़ने से पाण्डित होता है वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि ओता दूसरे को नहीं समझा सके तबपि आप स्वयं तो समझ ही जाता है, जो कोई पक्षपातरूप या- नारुढ होके देखते हैं उनको न अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं।

मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत् सवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप घाटे में घिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एकसे हैं झगडा झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोडासा विवाद चलता है। यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय। अब मैं इस १३ वें समुह्लास में ईसाईमत विषयक थोडासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हू विचारिये कि कैसा है ॥

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥

अथ कृश्नीनमतविषयं समीक्षिष्याम ॥

अब इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है —

१—आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा और पृथिवी मेंढौल और सूनी थी । और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था ॥ पर्व १ । आय० १ । २ ॥

समीक्षक—आरम्भ किसको कहते हो ? (ईसाई) सृष्टि के प्रथमात्पत्ति को । (समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । (समीक्षक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ? कि जिसमें सन्देह का निवारण नहीं होसकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर हम सन्देह के मरे हुए मत में क्यों फसाते हो ? और नि सट्टह सर्वशकानिधारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ? (ईसाई) पोल और ऊपर को । (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्याकि यह बिभु पदार्थ और असिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहा रहस ये ? बिना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं होसकता इसलिये तुम्हारी बाइबल का कवन युक्त नहीं । ईश्वर मेंढौल, उसका ज्ञान कर्म मेंढौल होता है वा सब ? तैलवाला ? (ईसाई) टैलवाला होता है । (समीक्षक) तो यदा ईश्वर की धनाई पृथिवी मेंढौल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) मेंढौल का अर्थ यह है कि ऊची नीची थी

बराबर नहीं थी। (समीक्षक) फिर बराबर किसने की ? और क्या अब भी ऊँची नीची नहीं है ? इसलिये ईश्वर का काम घेड़ौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम में न मूल न चूक कभी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि घेड़ौल लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है ? (ईसाई) चेतन। (समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी। (ईसाई) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। (समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहा था : इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत् की रचना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त सशिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला होगया ॥ और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पर्व १। आ० ३। ४ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर की बात जबरूप उजियाले ने सुन ली ? जो मुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश अज होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥ २ ॥

३—और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे

के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा होगया । और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और साक और विहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १ । आ० ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—क्या आकाश और जलने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहा ? प्रथम आयत में आकाश को सृजा था पुन आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है इसलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुन दिन और रात कहा से होगई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥

४—तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ पर्व १ । आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीक्षक—यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदिलक्षण युक्त है उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुन वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहा से किया ? (ईसाई) मट्टी से बनाया । (समीक्षक) मट्टी कहा से बनाई ? (ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात् सामर्थ्य से । (समीक्षक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? (ईसाई) अनादि है । (समीक्षक) जब अनादि है तो जगत् का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी । (समीक्षक) जो नहीं थी तो यह जगत् कहा से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत् बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण, कर्म, स्वभाववाला होता, उसके गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश न होने से, यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत् के कारण अर्थात् परमाणु आदि नामवाले जड से बना है, जैसी कि जगत् की उत्पत्तिवेदादि

शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान लो जिससे ईश्वर जगत् को बनाता है, जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥

५—वध परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक घाटी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा ॥ और उस घाटी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पर्व २ । आ० ७ । ८ । ९ ॥

समीक्षक—जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृप्ता आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है ? इसलिये यह तौरत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥

६—और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को वही नौद में डाला और वह सो गया तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व २ । आ० २१ । २२ ॥

समीक्षक—जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी स्त्री को धूली से क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नरसे निकलने से नारी नाम हुआ तो नारीसे नर नाम भी होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान् लोगो ! ईश्वर की कैसी पदार्थविद्या अर्थात् “फिनामफी” खिलकती है ! जा आत्म की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सद्यः मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ? और स्त्री के शरीर में एक

पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी है क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इसलिये यह बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥

७—अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था और उसने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस घाटी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस घाटी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो घाटी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तब सर्पने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आँखें खुल जायेंगी और तुम भले घुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सत्वाद् और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया तब उन दोनों की आँखें खुल गई और वे जान गये कि हम नग्न हैं सो उन्होंने अजीर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये ओढ़ना बनाया तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक स्थापित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ॥ और मैं तुझमें और स्त्रीमें और तेरे वश और उसके वशमें घेर डालूंगा वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उसकी पड़ी को काटेगा ॥ और उसने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है और जिस पेड़ से मैंने तुम्हें खाने को वर्जा था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्थापित है अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह काटे और ऊट फटारे तेरे लिये उगायेगी और तू रोत का साग पात खायगा ॥ तौरेत उत्पत्ति ० पर्व ३ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ ॥

समीक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वश होता तो इस धूर्त सर्प अथवा शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है क्योंकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ? और वह पूर्व जन्म नहीं मानता ।

तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया ? और सब पूछो तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्योंकर बोल सकता ? और जो आप मूठा और दूसरे को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये सो यह शैतान सत्यवादी और इससे उसने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु सब कहा और ईश्वर ने आदम और हवा से मूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेठ ज्ञानदाता और अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्यों बर्जा और जो बर्जा तो वह ईश्वर मूठा और बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नहीं, जब ईश्वर ने फल खाने से बर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो अपने छिये की तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु धर्मवाला था ? और जो दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्यु-निवारक देखन में नहीं आता, क्या ईश्वर न उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों न होगा ? और जो इन चीजों को शाप दिया वह बिना अपराध से है पुन वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह मूठ बोला और उनको बहकाया यह "किज्ञासक्ती" देखो क्या बिना पीढा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था ? और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम काटे आदि के वृक्ष न थे ? और जब शाकपात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह मूठा क्यों नहीं ? और जो वह सच्चा हो तो यह मूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥

८-और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले घुरे के मानने में हम में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ राखे और जीवन के पेड़ों से भी लेकर खावे और अमर होजाय सो उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्ण ओर करोबीम चमकते हुए बहगा

जो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठहराये जिनसे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पर्व ३ । आ० २२ । २४ ॥

समीक्षक—भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह शङ्का ही क्यों पड़ी ? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइबल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी जाती है, अब देखो । आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की, और प्रथम जब उसको बारी में रक्खा तब उसको भविष्यत् का ज्ञान नहीं था कि हमको पुनः निकालना पड़ेगा इसलिये ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और जम कते खड़ग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ = ॥

९—और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया ॥ और हावील भी अपनी क्रुद्ध * में से पहिलौठी और मोटी २ भेंट लाया और परमेश्वर ने हावील और उसकी भेंट का आदर किया परन्तु काइन का उसकी भेंट का आदर न किया इसलिये काइन अतिक्रुपित हुआ और अपना मुँह फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुँह क्यों फूल गया ॥ तौ० पर्व ४ । आ० ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—यदि ईश्वर मासाहारी न होता तो भेंट की भेंट और हावील का सत्कार और काइन का तथा उसकी भेंट का विस्कार क्यों करता ? और ऐसा झगडा लगाने और हावील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से घातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की घातें हैं यही में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे विदित होता है कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ६ ॥

१०—जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाविल कहा है और वह धोला मैं नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ ॥ तब, उसने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे, पुकारता है ॥ और अब तू पृथिवी से स्थापित है ॥ तौ० पर्व० ४ । आ० ६ । १० । ११ ॥

समीक्षक—क्या ईश्वर काइन से बिना पूछे हाबिल का हाल नहीं जानता था और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकता है ॥१०॥

११—और हनूक मत्सिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षों ईश्वर के साथ साथ चलता था ॥ तौ० पर्व ५ । आ० २२ ॥

समीक्षक—भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ क्यों चलता । इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥

१२—और उनसे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें व्याह ॥ और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो धलवान् हुए जो आगे स नामी थे ॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है ॥ तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया और उसे अतिशय दुःखा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुजनों और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछताता हू ॥ तौ० पर्व ६ । आ० १ । २ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के घटे कौन हैं । और ईश्वर की स्त्री, सास, स्वसुर, साला और सम्बन्धी कौन हैं क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जगह मनुष्यों न यह पुस्तक बनाया है, वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न अविष्यत् की बात जाने वह जीव है क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था । और पछताना अति शोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् यागी भी नहीं था नहीं वो शान्ति और विज्ञानसे अविशोकादिसे पृथक् हो सकता था । भला

पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि वह ईश्वर सर्वश होता तो ऐसा विषादी क्यों होता ? इसलिये यह न ईश्वर और न यह ईश्वरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त पर-मेश्वर सब पाप, छेदा, दुःख शोकादि से रहित “सखिदानन्दस्वरूप” है, उसको ईसाई लोग, मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें ॥१२॥

१३—उस नाव की लम्बाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊ-चाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरी बेटों की पत्निया तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिससे वे घरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें ॥ पछीमें से उसके भाति २ के और दोर * में से उसके भाति २ के और पृथिवी के हर एक रंगवैयों में से भाति २ के हर एक में से दो २ तुझ पास आवें जिससे जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ॥ सौ० पर्व ६ । आ० १५ । १८ । १६ । २० । २१ । २२ ॥

समीक्षक—भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, ऊट, ऊटनी आदि फोहों जन्तु और उनके खाने पीने की चीजें व सब दु-दुग्ध के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक है जिसने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥ १३ ॥

१४—और नूह परमेश्वर केलिये एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पक्षियों में से लिये और होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई और परमेश्वर ने सुगन्ध सूचा और परमेश्वर ने, अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी साप न दूंगा । इस कारण कि आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से चुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा ॥ सौ० पर्व ८ । आ० २० । २१ ॥

समीक्षक—वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूचा ? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पज्ञ नहीं है ? कि कभी साप देता है और

कभी पछताता है, कभी कहता है स्याप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी देगा प्रथम सब को मारवाला और अब कहता है कि कभी न मारूंगा ॥ ये बातें सब लड़कों की सी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४ ॥

१५—और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा ॥ कि हर एक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी त-रकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उसके जीव अर्थात् उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तौ० पर्व ९ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को खिलावे तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात है क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत् हैं ऐसा न होने से इनका ईश्वर कष्टार्थक काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥

१६—और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मत जिसकी चोटी स्वर्गलों पहुँचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न होजायें ॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मत के जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुठ करने लगे सो थे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥ आओ हम उतरें और वहा उनकी भाषा को गढ़बढावें जिससे एक दूसरे की बोली न समझें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हें वहा से सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के यननि से अलग रहे ॥ तौ० पर्व ११ । आ० १ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गढ़बढा के सबका सत्यानाश किया उसने यह बडा अपराध किया । क्या यह शैतान के काम से भी चुरा काम नहीं है ? और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर

रहता था और जीवों की उत्पत्ति भी नहीं चाहता था यह बिना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्योंकि हो सकता है ? ॥ १६ ॥

१७—तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूँ तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है और मुझ मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रखेंगे ॥ तू कहियो कि मैं उसकी बहिन हूँ जिससे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे ॥ तौ० पर्व १२ । आ० ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो अविरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उसके कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं, भला जिनके ऐसे पैगम्बर हों उनको बिधा वा कस्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥ १७ ॥

१८—और ईश्वर ने अविरहाम से कहा कि तू और तेरे पीछे तेरा वंश उन-की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से और तुम से और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतन किया जाय । और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का बिन्धु होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का खतन किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य उसका खतन किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मास में सर्वदा नियम के लिये होगा । और जो अखतन बाळक जिसकी खलड़ी का खतन न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से फट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है ॥ तौ० पर्व १७ । आ० ६ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन करना ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है जैसा आस के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिरिक्तमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी घोट लगने से बहुतसा दुःख होवे और वह लघुशुद्धा के पश्चात् कुछ मूत्राश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना घुसा है और अब ईसाई लोग इस

आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिये है इसके न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी झूठा नहीं है मिथ्या होगई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥

१९—जब ईश्वर अबिरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तौ० पर्व १७ । आ० २२ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत् था जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषवत् विदित होता है ॥ १९ ॥

२०—फिर ईश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और वह दिन को घाम के समय में अपने तन्बू के द्वार पर बैठा था ॥ और उसने अपनी आँखें उठाई और क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तन्बू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमितक दण्डवत् की ॥ और कहा हे मेरे स्वामि यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आपकी विनती करता हू कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण धोइये और पेठ तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कौर रोटी लाऊ और आप तृप्त हूजिये उसके पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास आये हैं तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर और अबिरहाम तन्बू में सर पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुत्रा चोखा पिसान ले के गूध और उसके फुलके पका ॥ और अबिरहाम झुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दास को दिया उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया ॥ और उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो पकाया था लिया और उनके आगे घरा और आप उनके पास पेठ तले खड़ा रहा और उन्होंने खाया ॥ तौ० पर्व १८ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये । सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बछड़ का मास खावे उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्यों छाड़े ? जिनका कुछ दया नहीं और मास के खाने में आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कमी हो सकता है । और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे । इससे विदित होता है कि अगली मनुष्यों की एक मडली थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम यादव

में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हैं ॥ २० ॥

२१—और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सर क्यों यह कहके मुस्कराई कि जो मैं बुढ़िया हूँ सचमुच बालक जनूगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है ॥ तौ० पर्व १८ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये । कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिह्नता और ताना मारता है ॥ ॥ २१ ॥

२२—तब परमेश्वर ने सद्धूममूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर की और से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व १९ । आ० २४ । २५ ॥

समीक्षक—अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये । कि जिसको बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और बिबेक से विरुद्ध है जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें ? ॥ २२ ॥

२३—आओ हम अपने पिता को दाख रख पिलावें और हम उसके साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वश चलाने । तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रख पिलाया और पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रख पिलावें तू जाके शयन कर । सोलूत की दोनों बेटिया अपने पिता से गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व १६ । आ० ३२ । ३३ । ३४ । ३६ ॥

समीक्षक—देखिये । पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं उनकी बुराई का क्या पारावार है ? इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥

२४—और अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर से भेट किया और अपने वधन के समान परमेश्वर ने सर के विषय में किया ॥ और सर गर्भिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये कि सर से भेट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ? क्यों बिना परमेश्वर और सर के सीसरा को इगर्भस्थापन का कारण दीखता है ? ऐसा

विदित होता है कि सर परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई ॥ २४ ॥

२५—तब अबिरहाम ने बड़े लड़के उठके रोटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिर के कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सोंप के उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक माटी के तले डाल दिया ॥ और वह उसके सन्मुख बैठ के चिखा २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१ । आ० १४ । १५ । १६ । १७ ॥

समीक्षक—अब देखिये । ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सर का पक्षपात करके हाजिर को वहाँ से निकलवा दी और चिखा २ रोई हाजिर और शब्द सुना लड़के का, यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥

२६—और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई और उस कहा । हे अबिरहाम ! तू अपने बेटे को अपने डकलौंटे इज्जत को जिस तू प्यार करता है ल ॥ उसे होम की भेट के लिये चढा और अपने बेटे इज्जत को बाघ के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ और अबिरहाम ने छुरी लेके अपन बेटे को घात करने के लिये हाथ बढाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढा उसे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तौ० उत्प० पर्व २२ । आ० १ । २ । ९ । १० । ११ । १२ ॥

समीक्षक—अब स्पष्ट होगया कि वह याइयल का ईश्वर अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं और अबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और जो याइयल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी मविष्यत् श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लता इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥

२७—सो आप हमारी समाधि में से चुन के एक में अपन मृतक को गा-हिये जिससे आप अपने मृतक को गावें ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ । आ० ६ ॥

समीक्षक—मुर्दा के गाहन से असार की पटी दानिहोती है क्योंकि वह सब के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग फैला देता है । (प्रश्न) देखो ! जिससे प्रीति दा

उसको जलाना अच्छा व त नहीं और गाड़ना जैसा कि उसको सुला देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है । (उत्तर) जो मृतक से प्रीति करते हा तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया अथ दुर्गन्धमय मट्टी से क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते हा तो उसको पृथिवी में क्यों गाड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुम्ह को भूमि में गाड़ देवें तो वह सुनकर प्रसन्न अभी नहीं हाता उमके मुख आस और शरीर पर बूल, पत्थर, ईट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी प्रीति का काम है ? और सन्दूक में डालके गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध हाकर पृथिवी स निकल वायु का बिगाड़ कर दारुण रोगात्पत्ति करता है दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिय इसी हिसाब से सौ हजार वा लाख अथवा कौड़ों मनुष्यों के लिये कितना भूमि व्यर्थ रुक जाता है न वह खेत, न बागीचा और न बसने क काम की रहनी है इसलिये मय से घुग गाड़ना है, उमसे कुछ थोड़ा घुग जल में डालना क्योंकि उमको जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ क खा लव हैं परन्तु जो कुछ हाड या मले जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुःखदायक होगा उसमे कुछ एक थोड़ा घुग जल में छोड़ना है क्योंकि उसको मासाहारी पशु पक्षी लूच खाया तथापि जो उमक हाड की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गन्ध कंगानतना जगत् का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस क सन पदार्थ अणु होकर वायु में उड जायेंगे । (प्रश्न) जलान से भी दुर्गन्ध हाता है । (उत्तर) जो आविधि से जलावे तो थोडासा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम हाता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है मुर्दे क तीन हाथ गहरी, साठ तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले में डढ घीता अर्थात् षड उतार वेदी खोदकर शरीर क बराबर घी सममें एक मेर में रक्ती भर कस्तूरी मासा भर केशर डाल चून से न्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ल अगार तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उम पर मुर्दा रख के पुन चारों ओर ऊपर वदी क मुख मे एक २ बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिय इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, तर्गाय, पुरुषपेध यज्ञ है और जो शरिद्र हो तो घीम सेर से कम घी चिता में न डाल चाहे वह भीख मागने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उनी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने

आदि से कवल लकड़ी से भी मृत्तु का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों काड़ों मृत्तु जल सकत हैं, भूमि भी गाढ़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कचरा के देहान से भय भी हाता है उससे गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥ २७ ॥

२८—परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिन्होंने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सत्कार्ड बिना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर न मेरे स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्व २४ । आ० २७ ॥

समीक्षक—क्या वह अबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आज लालिगारी वा अगव लोग अगुआई अर्थात् आगे से चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्या से बात क्यों नहीं करता ? इत्रलिय ऐसी बातें ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक का कभी नहीं हो सकती किन्तु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥

२९—इसमअएल के बेटों के नाम ये हैं—इसमअएल का पहिलौठा नजीत और कीदार और अदविएज और भिवसाम और मिसमाअ और दुम और मस्मा । हदर और तैमर, इत्तूर, नकीस और किदम ॥ तौ० उत्प० पर्व २५ । आ० १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—यह इसमअएल आवेरहाम से उसकी हाजिर दासी का हुमा था ॥ २९ ॥

३०—मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू मरन पिता के पास लेजाइयो जिनसे वह खाय और अपने भरने से आगे तुम्हें आशीष देव ॥ और रिबक ने अपने घर में से अपने जेठ बेट एनी का अच्छा पहिराव लिया और वकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों और गज की चिकनाई पर लपेटा । तब यश कूच अपने पिता से बोला कि मैं आपका पाइलौठा एसा हूँ आपक कहने के समान मैंन किया है उठ बैठिये और मेरे अहर के भाग में सखाइय जितने भाप का प्राण मुक्त आशीष द ॥ तौ० उत्प० पर्व २७ । आ० ९ । १० । ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—दखिय । एमे झूठ कपट से आशीर्वाद ले के पत्रान् । नद्व और पैगम्बर बनत हैं क्या यह अश्रद्धा की बात नहीं है ? और यश कूच अगुआ हुए हैं पुन इनके मत की गढ़बट में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३० ॥

३१—और यशकूच बिहान को तब उठा और उन सब का जि । उन । अपना वसीखा किया था खम्मा खडा किया और उस पर ता । ॥ और उस

स्थान का नाम बैतल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा किया ईश्वर का घर होगा ॥ तौ० उत्प० पर्व २८ । आ० १८ । १६ । २२ ॥

समीक्षक—अब देखिये । जङ्गलियों के काम, इहाँ ने पत्थर पूजे और पुजवाये और इसको मुसलमान लोग “ग्रयतलमुन्दस” कहते हैं क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! जी क्या कहना है, ईसाई लोगो ! महावुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥

३२—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी और उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बाली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्व ३० । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है स्त्रियों की कोख खोलने को कौनसे शस्त्र वा औषध थे जिनसे खोली ये सत्र बातें अन्वाधुन्य की हैं ॥ ३२ ॥

३३—परन्तु ईश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और वसे कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यशकूब को भला बुरा मत कह, क्योंकि अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३१ । आ० २४ । ३० ॥

समीक्षक—यह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बातें किई, जागृत साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में लिखा है परन्तु अब न जाने यह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता और यह भी विदित हुआ कि ये जगती लोग पापाणादि मूर्खियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही का दवमानवा है नहीं तो देवों का चुगना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥

३४—और यशकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उससे आमिले ॥ और यशकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० उत्प० पर्व ३२ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहाँ तहाँ घुमाई कर के लड़ाई भी करवा होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३४ ॥

३५—और यमकूब अकेला रह गया और यहा पौफटेलों एक जन उससे मल्लयुद्ध करता रहा । और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उस की जाघ को भीतर से छुआ तब यमकूब के जाघ की नस उसके सग मल्लयुद्ध करने में चढ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है और वह बोला मैं मुझे जाने न देऊंगा जब तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह बोला कि यमकूब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यमकूब न होगा परन्तु इक्षरायल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यमकूब ने यह कहिके उस से पूछा कि अपना नाम बताइये और बुढ़ बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहा आशीष दिया ॥ और यमकूब ने उस स्थान का नाम फनूपल रक्खा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब बुढ़ फनूपल से पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जाघ से लगड़ाता था ॥ इसालेये इक्षरायल के वश उस जाघ की नस को जो चढ गई थी आज तू नही खाते क्योंकि उसने यमकूब के जाघ की नस को चढ गई थी छुआ था ॥ चौ० उत्प० पर्व २३ । आ० २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ ॥

समीक्षक—जब ईसाइयों का ईश्वर अस्ताडमल है तभी तो सर और राखल पर पुत्र होने की कुरा की भजा यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो । लीला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ? और ईश्वर ने उसकी नाडी को चढा ता दी और जीता गया परन्तु जो डाकर होता तो जाघ की नाडी को अच्छी मी करता और ऐव ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यमकूब लंगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात बिना शरीरवाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लडकपन की लीला है ॥ ३५ ॥

३६—और यहूदाह का पहिलौठा पर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट या सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने भोनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास जा और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये बश चला ॥ और भोनान ने जाना कि यह वंश मरा न होगा और यों हुआ कि जब यह अपनी भाई की पत्नी पास गया

तो वीर्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उसका वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इसलिए उसने उसे भी मार डाला ॥ शौ० उत्प० पर्व ३८ । आ० ७ । ८ । ९ । १० ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये । ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के । जब उनके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मार डाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी और वदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह भिक्षुय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥

तौरेत यात्रा की पुस्तक ॥

३७—जब मूमा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इब्रानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देता कि कोई नहीं तब उसने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे छेपा दिया ॥ जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इब्रानी माधुस में ऋगड़ रहे हैं तब उसने उस अधरी का कहा कि तू अपने परोखी को क्यों मारता है ॥ तब उसने कहा कि किसने तुझ हम पर अन्याय किया तू ठीक था तू वाइता है कि जिस रीत से तूने मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब तू डाँडा और भाग निकला ॥ तौ० या० प० २ । आ० ११ । १२ । १३ । १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये । जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्त्ता मत का आचार्य मूमा कि जिसका शत्रु क्रोधादि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला और चारवत्तराजदह सचनेशाग, अर्थात् तब बात छोड़ें पता था ता झूठ बोलने वाला भी अवश्य हाग, उस का भी जो ईश्वर मिल वह पैगम्बर बना उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मूमा ही के मत से हुआ । इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुष हुए हैं वे सब मूमा से आये ल फरक जगती अवस्था में थे, विद्याऽवस्था में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥

३८—और फवह मेम्ना मारो ॥ और एक मूठी जूका लेओ और उसे उस लोह में जो बासना में है और के ऊपर की चोखट के भीर द्वार की दानों और उससे छापो और तुममें से कोई विद्वानों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायगा और जब वह ऊपर की चोखट पर और द्वार की दोनों आर लोह का देख तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और

नाशक तुम्हारे घरों में न जान देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी हो सकता है ? जब लाहू का छापा देखे सभी इसरायेल कुल का घर जाने अन्यथा नहीं । यह काम क्षुद्र बुद्धिवाल मनुष्य के सदृश है इससे यह विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥ ३८ ॥

३९—और यों हुआ कि परमेश्वर ने आभोगत को मिश्र के दश में सारे पहिलौठ को फिरा उन के पाहलौठ से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस धनुष्या के पहिलौठे लों जो धन्दागृह में था पशुन के पहिलौठ समेत नाश किये और रात को फिरा उन गठा वह और उसके सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२ । आ० २९ । ३० ॥

समीक्षक—वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर न लडक वाल, वृद्ध और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी दया न आइ और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के अक्षत ने निष्ठुरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी माधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मामाहारिण कुतो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मामाहारी है तो उसका दया करने में क्या काम है ? ॥ ३६ ॥

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान से कहा कि वे आग बहे ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढा और उससे दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तौ० या० प० १४ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक—क्योंजी ! आगे तो ईश्वर भेदों के पीछे गहरिये के समान इसरायेल कुल के पीछे २ होला करता था अब न जाने कहा अंतर्धान होगया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से पारों और के गेलगाटियों की सक्क बनवा लेते जिससे सब मसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का धम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय इसाइयों का ईश्वर न जाने कहा छिप रहा है ? इत्यादि बहुतसी मूख

के साथ असम्भव लीला बाइबल के ईश्वरने की हैं परन्तु यह निश्चित हुआ कि जैसा ईसाइयों का द्श्वर है वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों में दूर रह तभी अच्छा है ॥ ४० ॥

४१—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वशक्तिमान् हू पितरों के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी लों देवेया हू ॥ तौ० या० प० २० । आ० ५ ॥

समीक्षक—भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से ४ पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना। क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते? जा ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा? और जो पाचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट हागा उसको दण्ड न दे सकेगा, बिना अपराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥

४२—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छ दिन-लों तू परिश्रम कर ॥ और सातवा दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीर्वाद दी ॥ तौ० या० प० २० । आ० ८ । २ । १० । ११ ॥

समीक्षक—क्या रविवार एक ही पवित्र और छ दिन अपवित्र हैं? और क्या परमेश्वर ने छ दिन तक बड़ा परिश्रम किया था? कि जिससे थक क सातवें दिन सो गया? और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छ दिनों को क्या दिया? अर्थात् श्राप दिया हागा ऐसा काम विद्वान् का भी नहीं तो ईश्वर का क्योंकर हो सकता है? भला रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये? ॥ ४२ ॥

४३—अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री और उसके दास उसकी दासी और उस के बैल और उसके गदहे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० । आ० १६ । १७ ॥

समीक्षक—वाह! तभी जो ईसाइ लोग परदेशियों के साल पर ऐसे झुकते हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा भ्रम पर जैसी यह केवल मतलबसिन्धु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा। यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्य-मात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन खाँ और दासी वाले हैं कि जिनको अपरोसी नहीं? इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥

४४—सो अब लड़कों में स हरएक बेट की और हरएक ली की जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटिया जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रखो ॥ तौ० गिनती० प० ३१ । आ० १७ । १८ ॥

समीक्षक—वाहजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो ली, बालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अमृतवांनि अर्थात् पुरुषों से समागम न कोहुई कन्याओं को अपने लिय मगवाता वा इनको ऐसी निर्दय वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥

४५—जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मरजाय वह निश्चय पात किया जाय ॥ और वह मनुष्य पात में न लगा हा परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हें भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१ । आ० १२ । १३ ॥

समीक्षक—जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गड़कर भाग गया था उसको यह दंड क्यों न हुआ ? जो कहे ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न होन दिया ? ॥ ४५ ॥

४६—और कुशल का बलिदान पैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और मूसा ने आधा लाहू लेके पात्रों में रक्खा और आधा लाहू बदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस लाहू को लेके लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लाहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ और यहा रह और तुम्हें पत्थर की पटिया और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा ॥ तौ० या० प० २४ । आ० ५ । ६ । ८ । १२ ॥

समीक्षक—अब देखिय ! य सय जङ्गली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर पैलों का बलिदान लेता और वेदों पर लाहू छिड़कता यह कैसी जङ्गलीपन, असभ्यता की बात है ? जयईपाइयों का मुदा भी पैलों का बलिदान लब ता उस क भक्त पैल गाय क बलिदान की प्रसादा से पट क्यों न भरे ? और जगत् की हानि क्यों न करे ? एमी ० बुरा बातें बाइबल में भरा हैं इसों के कुमस्कारों से बंदों में भी एसा झूठा दाव लगाना चाहत है परन्तु बदा में एसी बातों का नाम भी

नहीं। और यह भी निश्चय हुआ कि इसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पट्टियों पर लिख २ दता था और इन्हीं जङ्गलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥

४७—और बाला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देखके कोई मनुष्य न जियेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि दस एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चल्क निकलेगा तो मैं तुम्हें पहाड़ के दरार में रक्खूंगा और जबलों निबलू तुम्हें अपने हाथ से ढापा ॥ और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० या० प० ३३ । आ० २० । २१ । २२ । २३ ॥

समीक्षक—अब देखिये! इसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मूसा से कैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढाप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढापा होगा तब क्या उसके हाथ का रूप हमने न देखा होगा ? ॥ ४७ ॥

लय व्यवस्था की पुस्तक तौ० ।

४८—और परमेश्वर ने मूसा का बुलाया और मण्डली के तयू में से यह वचन उसे कहा कि ॥ इमराएल के सन्तान में मे बोल और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात् गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० लै० व्यवस्था की पुस्तक प० १ । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—अब विचारिये! इसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे वह अहिंसक और ईश्वर कीटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपञ्ची मनुष्य के सदृश है ॥ ४८ ॥

४९—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे याजक लोहू को निकट लावें और लाहू को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो मण्डली के तयू के द्वार पर है छिड़कें ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की राल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रखें और उसपर लकड़ी चुनें ॥ और हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों का और शिर और चिक-

नाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैं विधि से धरें ॥ जिससे बलि-
दान की भेंट होये जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥
तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक प० १ । आ० ५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥

समीक्षक—तनिक विचारिये । कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारें
और वह मरवावे और लोहू को चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे,
भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसी से न यादवल ईश्वरकृत और
न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी ईश्वर होसकता है ॥ ४६ ॥

५०—फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि वह अभिपक किया हुआ
याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो डमने किया
है अपने पाप की भेंटके लिये निसखोट एक बछिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और
बछिया के शिर पर अपना हाथ रखे और बछिया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥
लै० व्य० तौ० प० ४ । आ० १ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! पापों के छुटने के प्रायश्चित्त, स्वयं पाप करे गाय आदि
वत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी बातों के
करने करानेहारे को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की भाशा करते हैं ॥ ५० ॥

५१—जब कोई अभ्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मेम्ना
अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह पाप की
भेंट है ॥ तौ० लै० प० ४ । आ० २२ । २३ । २४ ॥

समीक्षक—बाहजी । बाह ॥ यदि ऐसा है तो इनके अभ्यक्ष अर्थात् न्यायाधीश
तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करें और
प्रायश्चित्त के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लें, तभी तो ईसाई लोग
किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शक्तिव नहीं होते । सुनो ईसाई लोगो ! अब
तो इस जङ्गली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को स्वीकार करो कि जि-
ससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥

५२—और यदि उसे भेंट लाने की पूजा न हो तो वह अपने किये हुए अप-
राध के लिये दो पिंडुकिया और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और
उसका शिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परंतु अलग न करे ॥ उसका किये
हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये क्षमा किया जायगा पर यदि उसे दो
पिंडुकिया और कपोत के दो बच्चे लाने की पूजा न हो तो घर भर चोखा पिछान क-

दशवा हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे * उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ तौ० लै० प० ५ । आ० ७ । ८ । १० । ११ । १२ । १३ ॥

समीक्षक—अब सुनिये । ईसाइयों में पाप करने से कोई घनाढ्य भी न डरता होगा और न दरिद्र क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रखा है, एक यह बात ईसाइयों की वाइफल में बड़ी अद्भुत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द स मास खाया और पाप भी छूट गया, भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फना होगा तब भी ईसाइयों को दया नहीं आती । दया क्योंकर आवे इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आश्चर्य क्यों करते हैं ॥ ५२ ॥

५३—पा उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढ़ाया और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जायें और सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी तौ० लै० प० ७ । आ० ८ । ९ ॥

समीक्षक—हम जानते थे कि यहा देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोप लीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला उससे सहस्र गुणी बढ़कर है क्योंकि चांग के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवें फिर ईसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी और अब भी उड़ाते होंगे । भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उसका मास खिलावे ऐसा कभी होसकता है ? वैसे ही

* इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिसने बड़झा, भेगी और बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान (फाँटे) तक केने का नियम किया । अद्भुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे “गर्दन मरोट्टा के” होता था अर्थात् गर्दन तो होने का परिभ्रम न करना पड़े इन सब बातों के देखने से विनित होता है कि जाजियों में कोई चतुर पुरुष था वह पदार्थ पर आ बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो वहही भजानी ये उढ़ोंने उसको इश्वर स्वीकार कर दिया । अपनी दुष्टियों से यह पहाच पर ही रानेके शिष्य पशु पत्नी और भज्जादि मगा किया करता था और मौज करता था । उसके दूत फुरिसे काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां से वाइबल में बड़झा, भेगी, बकरी का बच्चा, कपोत और “बच्छे” पिसान का खानेवाला ईश्वर और कहां से सब्बावक, सर्वज्ञ, भज मा, निराकार, सबयकिमान् और म्यापकारी इत्यादि उत्तम शुच्युक्त बेदोश ईश्वर हैं ।

ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल ईश्वरकृत् और इसमें लिखा ईश्वर और इसके माननेवाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बातें लय-व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहातक गिनावें ॥ ५३ ॥

गिनती की पुस्तक ।

५४—सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग में गव्हा देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के लिये बलआमने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का मुह खोला और उसने बलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तू न मुझ अब तीन बार मारा ॥ तौ० गि० प० २२ । आ० २३ । २८ ॥

समीक्षक—प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल विशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? वा किसी अन्य धन्ये में लग गये वा अब ईसाइयों से रुष्ट होगये ? अथवा मरगय ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोंड़े उढाये हैं ॥ ५४ ॥

समुएलकी दूसरी पुस्तक ।

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नातन को पहुचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है मेरे निवास के लिये तू एक घर बनायेगा क्यों जबसे इसराएल के सन्तान को भिन्न से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलों घरमें वास न किया परन्तु तपू में और डेरे में फिरा किया ॥ तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहधारी नहीं है । और उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बनाद तो उसमें आराम करू, क्यों ईसाइयों का ऐसे ईश्वर और

ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती । परन्तु क्या करें विचारे फस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥

राजाओं का पुस्तक ।

५६—और बाबुल के राजा नबूखदनेजर के राज्य के सन्नीसवें वर्ष के पौचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अहान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूशलम में आया और उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भवन और यरूशलम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूशलम की भीतों को चारों ओर से ढा दिया ॥ तौ० रा० ५० २५ । आ० ८ । ६ । १० ॥

समीक्षक—क्या किया जाय ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अहान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर वा उसके दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाई मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुहना बैठा न जाने चुपचाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उसके दूत किधर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न आने कहा उठ गया ? यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिखीं सो २ सब व्यर्थ ही गई क्या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरीर बना था अब शूरीरों के सामने चुपचाप हो बैठा ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा करा ली ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥

जबूर दूसरा भाग ।

कालके समाचारकी पहिली पुस्तक ।

५७—सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ । ५० २१ ॥ आ० १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये । इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इसराएल कुल को बहुतसे घर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डालता था अब मृत क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला जो यह किसी कविने लिखा है सत्य है कि —

क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टो रुष्टस्तुष्ट क्षणे क्षणे ।

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ६ ॥

जैसे कोई मनुष्य क्षणमें प्रसन्न, क्षणमें अप्रसन्न होता है अर्थात् क्षण २ में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर का है ॥ ५७ ॥

ऐयूब की पुस्तक ।

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आखड़े हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आखड़ा हुआ। और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहा से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमता और इधर उधर से फिरते चला आता हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जाना है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है वह सिद्ध और खराजन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अबलों अपनी सच्चाई को धर रक्ता है और तूने मुझे उस अकारण नाश करने को उभारा है। तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा कि चाम क लिये चाम हा जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा। परन्तु अब अपना हाथ बढा और उसक हाड़ मांस को छू तब वह नि मन्देह तुम्हें सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है कबल उसक प्राण का बचा। तब शैतान परमेश्वर के आग से चला गया और ऐयूब को शिरमें तलवे डों घुरे का डों से मारा ॥ जवूर एयू० प० २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामर्थ्य कि शैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुःख दता है, न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है। एक शैतान ने मयको मयभीत कर रक्खा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वशक्ति नहीं है जा सर्वशक्ति होना तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ५८ ॥

उपदेश की पुस्तक ।

५९—हा मरे अन्त करण ने खुदि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने खुदि और बोधपन और मूढ़ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी मनका

भूभट है । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सा दुःख में बढ़ता है ॥ ज० उ० प० १ । आ० १६ । १७ । १८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उनका दो मानते हैं और बुद्धि वृद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेना कौन कर सकता है ? इसलिये यह बाइबल इश्वर की बनाई ता क्या किसी विद्वान् को भी बनाई नहीं है ॥ ५६ ॥

यह थोड़ासा तौरत जवूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीराचित आदि इज्जील के विषय में लिखा जाता है कि जिसका ईसाई लोग बहुत प्रमाण-भूत मानते हैं जिसका नाम इज्जील रखा है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह कैसी है ।

मत्तीराचित इज्जील ।

६०—यीशुख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसका माता मरियम का थूमफ से भगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही वह दसपदी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है इसी परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उस दशन दे कहा इ वाक्य के सन्तान यूसफ तू अपनी छा मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि जा गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इ० प० १ । आ० १८ । २० ॥

समीक्षक—इन बातों का कोई विद्वान् नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जगलियों का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम का चलाता पलटा कर तो उसकी आज्ञा को काइ न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम है, एम तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रहजाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और झूठ झूठ कहद कि परमेश्वर के दूत ने मुझको स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असम्भव प्रपच रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है, एमो २ बातों का आख के अन्ध गाठ के भूरे लाग मानकर भ्रमजाल में गिरते हैं यह एसी बात हुई होगी—किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात उहादी होगी कि इसमें गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६० ॥

६१—तब आत्मा यीशुको जङ्गल में लेगया कि शैतान से उसकी परीक्षा कीजाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जा तू ईश्वर का पुत्र है ता कहद कि य पत्थर रोटिया बनजावे ॥ ६० प० ४ । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्खे ता कर्मा बच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उसमें करामात अर्थात् सिद्धि थी नहीं ता शैतान के सामने पत्थर की रोटिया क्यों न बना देता ? और आप भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको राटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूल चुक है ॥ ६१ ॥

६२—उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्यों के मज्दुमे बनाऊगा वेतुरन्त जालों को छोड के उसके पीछे हो लिये ॥ ६० प० ४ । आ० १९ । २० । २१ ॥

समीक्षक—विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जो तौरेत में दश आज्ञाओं में लिखा है कि (सन्तान लाग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिससे उनकी उमर बढ़े सो) इसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरजीवी न रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसाने मनुष्यों के फँसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत में फँसाकर अपना प्रयोजन साधें जय ईसा ही ऐसा था तो आजकाल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँसावें तो क्या आश्चर्य है ?, क्योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फँसानेवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँसाल उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है । इसीसे ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपन जाल में फँसा के उस के मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक् कर देते हैं इससे मय । यद्वा म आर्यों को वाचित है कि स्वयं इनके भ्रमजाल से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में उत्तर रहे ॥ ६२ ॥

६३—तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुधमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर व्याधि को चक्का करता हुआ फिरा किया । सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और मृतमस्तों और मृगिवाले और मर्दाङ्गियों को उस पास लाये और उसने चक्का किया ॥ इ० म० प० ४ । आ० २३ । २४ । २५ ॥

समीक्षक—जैसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरस्करण आशीर्वाद बीज और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सबा हो तो वह इन्जील की बात भी सही होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फँसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहाँ के देवी भोपों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हैं ॥ ६३ ॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य वन्हीं का है । क्योंकि मैं तुम से सब कहता हूँ कि जब लौ आकाश और पृथिवी टल न जायें तब लौ व्यवस्था सब एक मात्रा अथवा एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इसलिये इन अति छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहावेगा ॥ इ० मत्ती० प० ५ । आ० ३ । ४ । १८ । १९ ॥

समीक्षक—जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किस को होगा अर्थात् परस्पर लड़ाई भिडाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड खण्ड हो जायगी और दीन कहने से जो कगले लगे तब तो ठीक नहीं, जो निरभिमानी लोग तो भी ठीक नहीं क्योंकि दीन और अभिमान का एकार्य नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का सचय मत करो ॥ इ० म० प० ६ । आ० ११ । १६ ॥

समीक्षक—इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जङ्गली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वैसाही दरिद्र था इसीसे तो दिनभर की राटाकी प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन

सचय क्यों करते हैं उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६५ ॥

६६—हरएक जो मुझसे हे प्रभु २ कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा ॥ ६० म० प० ७ । आ० २१ ॥

समीक्षक—अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेब और कृश्चियन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कभी न कहें, यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥

६७—उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब मैं उनसे खोल के कहूंगा मैंन तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करनेहारे मुझसे दूर होओ ॥ ६० म० प० ७ । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—देखिये ईसा जगती मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोल मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥

६८—और दसो एक कोढी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहता हू शुद्ध होजा और उसका कोढ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ ६० म० प० ८ । आ० २१ ३ ॥

समीक्षक—ये सब बातें भोले मनुष्यों के फँसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग इन विद्या, सृष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक देव्यों की मरी हुई सना को जिला दी, बृहस्पति के पुत्र कचको टुकड़ा २ कर जानवर और मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शुक्राचार्य ने जीता कर दिया पश्चात् कच को मारकर शुक्राचार्य को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला आप मरगया उग को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्यसहित वृक्ष को सक्षक से भरम द्रुण पीछे पुन वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये, लाखों कोढी आदि रोगियों को चगा किया, लाखों अन्धे और बहिरों को भास और फान दिय इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हैं तो दूठी क्यों नहीं ? इसलिये ईसाइयों की बातें केवल हठ और लडकों के समान हैं ॥ ६८ ॥

६९-तब भूतप्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल उससे आमिल जो यहा लों अतिप्रसन्न थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जासकता था और देखो उन्होंने विश्वास के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे हमें पीडा देने को यहा आय हैं सो भूतों ने उससे विनती कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो सूअरों के मुण्ड में पैठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ और वे निकल के सूअरों के मुण्ड में पैठे और दगो सूअरों का सारा मुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा ॥ इ० म० प० ८ । आ० २८ । २६ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ ॥

समीक्षक-भला यहा तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूठी हैं क्योंकि मरा-हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न सवाद करत हैं ये सब बातें असानी लोगों की हैं जो कि महाजगती हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूअरों की हत्या कराई, सूअरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षमा और पवित्र करनेवाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्यों न करसका ? और सूअरवालों की हानि क्यों न भरदी ? क्या आजकल के सुशिक्षित ईसाई अंगरेज लोग इन गपों को मी मानत होंगे ? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥ ६९ ॥

७०-देखो लोग एक अर्धाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये और यीशु ने उनका विश्वास देख के उस अर्धाङ्गी से कहा हे पुत्र दावद कर तेरे पाप क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हू ॥ इ० म० प० ९ । आ० २ । १३ ॥

समीक्षक-यह भी बात वैसी ही असभव है जैसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर फसाना है । जैसे दूसरे के पीये मद्य भाग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश स्वयं ल-लेवे वा कर्त्ताओं ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी होजावे, देखो धर्मा ही कल्याणकारक है, ईसा वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥

७१—यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक राग और हर व्याधि को चढ़ा करें। बोलनेवाले तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में धोला है। मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खद्ग चलवाने को आया हूँ। मैं मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मा से और पतोहू को उस की सास से अलग करने आया हूँ। मनुष्य के घर ही के लोग उसके वैरी होंगे ॥
६० म० प० १०। आ० १३। ३४। ३५। ३६ ॥

समीक्षक—ये वेही शिष्य हैं। जनमें से एक ३०) तीस ४० के लोभ पर ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब विद्या, ही से विरुद्ध हैं कि भूतों का आना या निकालना, यना ओपधि वा पक्ष के व्याधियों का छूटना सृष्टिक्रम से असम्भन है इसलिये एसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है, यदि जीव बालनेवाले नहीं ईश्वर बालनेवाला है तो जीव क्या काम करते हैं ? और सत्य वा मिथ्याभाषण के फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक भिन्न बात है। और जैसा इसा फूट कराने और लडाने को आया था वही आजकल कलह लोगों में चल रहा है, यह केसी वही बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों को दुःख होता है और ईसाइयों ने इसी का गुरुमंत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१ ॥

७२—तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियाँ हैं उ होने पहा सात और छोटी मछलियाँ तब उसने लोगों का भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उसने उन सात रोटियों को और मछलियों का धन्य मान क तोडा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों का दिया सो सब खाके सप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके सात टाकरे भर उठाये। जन्होंने खाया सो भिया और बालों को छोट चार सहस्र पुरुष थे ॥ ६० म० प० १५। आ० ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९ ॥

समीक्षक—अब देखिये क्या यह आजकल के भूख सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समान छल की बात नहीं है ? उन रोटियों में अन्य रोटियाँ कहा से आगई ? यदि ईसा में ऐसी भिक्षा होती तो आप भूखा हुआ गूत्र के फल खाने को क्यों मटका करता था, अपने लिये मिर्ची, पानी और पत्थर आदि स मोहनभोग रोटियाँ क्यों न बनाली ?

ये सब बातें लहकों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥

७३—और तब वह हर एक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार फल देगा ॥
६० म० प० १६ । आ० २७ ॥

समीक्षक—जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप क्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह झूठा होवे, यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जावे और क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जावे हैं यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥

७४—हे अविश्वासी और हठीले लोगो ! मैं तुमसे सत्य कहता हू यदि तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहा से वहा चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ ६० म० प० १७ । आ० १७ । ३० ॥

समीक्षक—अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि “आओ हमारे मत में पाप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ” आदि वह सब मिथ्या बात है । क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ान विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूमते थे जय उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहा है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राईमर विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इज्जील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाल मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का वचन सच्चा है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा दें यदि उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो श्रमको एक छोटा भी विश्वास, ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे कि यहा अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो पचा हो तो मुई, अन्बे, कोढ़ी,

भूतमस्वों को चक्का कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी और भ्रान्तों को घोष करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव बात कहना ईसाकी अज्ञानता का प्रकाश करता है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटूट जगलीपन की बात क्यों कहदेता ? तथापि (निरस्तपादपे देश परण्डोऽपि हुमायवे) जैसे—जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में परण्ड का वृक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गली अविद्वानों के देश में ईसाका भी होना ठीक था पर आजकल ईसाकी क्या गणना हो सकती है ? ॥७४॥

७५—मैं तुम्हें सच कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न होनाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इ० म० प० १८ । आ० ३ ॥

समीक्षक—जब अपनी ही इच्छा से मन का फिगाना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लख से यह सिद्ध होता है कि ईसा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पूछें गाछें कुछ भी नहीं, काख मीच के मान लेंगे बहुतसे ईसाइयों की बालबुद्धिबल चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्यासे विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भा सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्या करता ? क्योंकि जो जैमा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥ ७५ ॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान् के प्रवेश करने से ऊट का सूई के नाके में से जाना सहज है ॥ इ० म० प० १९ । आ० २३ । २४ ॥

समीक्षक—इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र या धनवान लोग उस को प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्योंकि धनाढ्यों और दरिद्रों में अच्छे घुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और घुग करे वह घुरा फल पाता है और इसमें यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था सर्वत्र नहीं जब ऐसा है तो यह ईश्वर ही नहीं जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुन उसमें प्रवेश करेगा वा न

करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है और इसमें यह भी आया कि जितने ईसाई घनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? भला तनिकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री घनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि घनाढ्य लोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़ रहें और घनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥

७७—यीशु ने उा से कहा मैं तुम से मच कहता हू कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठगा तब तुम भी जा मरे पीछ हा लिये हो चारह सिंहासनों पर बैठ के इस्त्रायेल के चारह कुलों का न्याय करोगे जिस किसी न मेरे नाम क लिय घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा लडकों वा भूमि को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ इ० म० प० १६ । आ० २८ । २६ ॥

समीक्षक—अब देखिये । ईसाके भीतर की लीला कि मेरे जान से मरे पीछ भी लोग न निकल जाय और जिमने ३०) रूपय के लोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे और इस्त्रायेल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब गुन माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता है इसी में ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किमी गोरे ने काले को मार दिया हा ता भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ दत हैं एसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इससे बड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मरा और एक कयामत का रात के निकट मरा, एक तो आदि स अन्ततक आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का वसी समय न्याय होगया यह कितना बड़ा अन्याय है और जा नरक में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोग और जा स्वर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है क्योंकि अन्तवाले माधन और कर्मा का फल अन्तवाला होना चाहिय और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सक्ता इसलिये तारतम्य में अधिक न्यून सुख दुख वाल अनेक स्वर्ग और नरक होंतभी सुख दुख भोग सकत हैं सा ईसाइयों क पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इसलिय यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता, यह बड़ अनर्थ की बात है कि कदापि किसी क मा बाप मौ औ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा और एवही बाप हाता है अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को ७२ स्त्रिया बहिरत में मिलता हैं लिखा है सा यहीं से लिया होगा ॥ ७७ ॥

७८—भोर को जब वहम घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी और मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और कुछ न पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुम में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गूलर का पेठ तुरन्त सूख गया ॥ इ० म० प० २१ । आ० १८ । १६ ॥

समीक्षक—सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी और क्रतु के ज्ञानरहित था और वह जङ्गली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वर्चता था, भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वह सूख गया, इसके शाप से तो न सुखा होगा किन्तु कोई ऐसी औपधि डालने से सूख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७८ ॥

७९—उन दिनों छेश के पीछे तुरन्त सूर्य अधियारा हो जायगा और चाद अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना ढिग जायगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० २९ ॥

समीक्षक—बाहजी ईसा 'तारों को किस विद्या से गिरपड़ना आपने जाना और आकाश की सेना कौनसी है जो ढिग जायगी ? जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्योंकि गिरेंगे इससे विदित होता है कि ईसा बढई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े पीरने, छीलना, फाटना और जोड़ना करता रहा होगा जय तरङ्ग उठी कि मैं भी इस जङ्गली देश में पैगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकलीं और बहुतसी बुरी, वहा के लोग जङ्गली थे मान बैठे, जैसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुएपश्चात् भी व्यवहार के पेच और इठ से इस पोल मत को न छोड़कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की ओर नहीं झुकते यही इनमें न्यूनता है ॥ ७९ ॥

८०—आकाश और पृथिवी टल जायगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥ इ० म० प० २४ । आ० ३५ ॥

समीक्षक—यह भी बात भविष्य और मूर्खता की है भला आकाश हिलकर कहा जायगा जब आकाश अतिसूक्ष्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इसका हिलना कौन देख सकता है ? और अपने मुख से अपनी बढाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८० ॥

८१—तब वह उनसे जो धाई ओर है कहेगा हे स्नापित लोगो ! मेरे पास से उस

अनन्त भाग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है ॥ ६० म० प० २५ । आ० ४१ ॥

समीक्षक—भला यह किसनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त भाग नरक बहिस्त कहा रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्योंकि उसी का दूत होकर बागी होगया और ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर बन्दीगृह में न डाल सका न मार सका पुन उसकी ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उसका कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल का ईश्वर, ईश्वर होसकता है ॥ ८१ ॥

८२—तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजकों के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊ तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ ६० म० प० २६ । आ० १४ । १५ ॥

समीक्षक—अब देखिये । ईसा की सब करागात और ईश्वरता यहां खुल गई क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्सग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात्सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२ ॥

८३—जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उसने कटोरा लेके धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्योंकि यह मेरा लोहू अर्थात् नये नियम का है ॥ ६० म० प० २६ । आ० २६ । २७ । २८ ॥

समीक्षक—भला यह ऐसी बात कोई भी समझ करेगा बिना अविद्वान् जगली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह सकता और इसी बात को बाइबल के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहते हैं अर्थात् खाने

पीने की चीजों में ईसा के मास और लोहू की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मासलोहू को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३ ॥

८४—और वह पिता को और जब दोके दोनों पुत्रों को अपने सग लेगया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि मेरा मन यहांलों अब उदास है कि मैं मरने पर हूँ और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुह के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो होसके तो यह कटोरा मेरे पास से टलजाय ॥ इ० म० प० ३६ । आ० ३७ । ३८ । ३९ ॥

समीक्षक—देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकाल-दर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपच ईसाने अथवा उसके चेलों ने मूठ मूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत् का वेत्ता और पाप क्षमा का कर्त्ता है इससे समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सधा अविद्वान् था न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥

८५—वह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में से एक था आप-हुचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड्ग और लाठिया लिये उसके संग यीशु के पकड़वानेहारे न उन्हें यह पता दिया था जिसको मैं चूमू उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उसको चूमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्त में दो मूठे साक्षी आके बोले इसने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर ढा-सकता हूँ उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ । तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने उससे कहा मैं तुम्हें जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ हम से कह तू ईश्वर का पुत्र स्वीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कह चुका तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है । अब क्या विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह पथ के योग्य है । तब उन्होंने उसके मुह पर थूका और उसे घूँसे मारे भौरों ने थपेटे मार के कहा हे स्वीष्ट हमसे भविष्यत्वाणी बोल किसने तुम्हें मारा । पितरस बाहर अगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के सग था । उसने सबों के सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती । जय वह पादर

डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहा थे उनसे कहा यह भी यीशु नासरी के सग था । उसने किया खाके फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हू तब वह धिक्कार देने और किया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हू ॥ ६० म० प० २६ । आ० ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ ॥ ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ ॥

समीक्षक—अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य था प्रताप नहीं था कि अपने चेले को दृढ विश्वास करासके और वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोभसे न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी किया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरेत में लिखा है कि खूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ आये थे वहा ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य न था और आजकल कितना भडवा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढा रक्खा है, भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं जूझ वा समाधि चढा अथवा किसी प्रकारसे प्राण छोडता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि बिना विद्या के कहा से उपस्थित हो। वह ईसा यह भी कहता है कि ॥ ८५ ॥

८६—मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हू और वह मेरे पास स्वर्गदूतों की बारह सेनाओं से अधिक पहुचा न देगा ॥ ६० म० प० २६ । आ० ५३ ॥

समीक्षक—धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बढाई भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था यह वहा अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता ऐसी बहुतसी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थी और जिन्होंने ईसा पर झूठ दोष लगाकर मारा उनको भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जङ्गली ये न्याय की बातों को क्या समझें ? यदि ईसा मूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उसके साथ ऐसी घुराई न वर्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहा से लावे ? ॥ ८६ ॥

८७—यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा आपही तो कहते हैं । जब प्रधान याजक और प्राचीन

लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं। परन्तु उसने एक बातका भी उसको उत्तर न दिया यहालों कि अध्यक्ष ने बहुत अचभा किया पिलात ने उनसे कहा तो मैं यीशुसे जो खीष्ट कहावता है क्या करू सभों ने उससे कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोड़े मार के क्रूश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्षके योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस पास इकट्ठी की और उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काटों का मुकुट गूथ के उसके शिरपर रखवा और उसके दहिने हाथ पर नर्कट दिया और उसके आगे घुटने टेक के यह कहके उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थूका और उस नर्कट को ले उसके शिर पर मारा जबवे उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे वह बागा उतारके मसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये। जब वे एक स्थान पर जो गल गया या अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुचे तब उन्होंने सिर के में पिच्छ मिठा के उसे पीने को दिया परन्तु उसने पीने के पीना न चाहा तब उन्होंने उसे क्रूश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा बाई ओर उसके सग क्रूशों पर चढ़ाये गये। जो लोग वधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह कहके उसकी निंदा की हे मन्दिर के दाहनेहारे अपने को बचा जोतू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूश पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अभ्यापकों और प्राचीना के सगियों ने ठट्ठा कर कहा उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह इस्राएल का राजा है तो क्रूश पर से अब उतर आवे और हम उसका विश्वास करेंगे। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उसको चाहता है तो उसको अब बचावे क्योंकि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ जो डाकू उसके सग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा "एली एलीलामा सबक्तनी" अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग बहा खडे थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा वह एलियाह को बुलाता है उनमें से एक ने तुरन्त दौड के इसपज लेके सिकें में भिगाया और नल पर रखके उसे पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥ ६० म० प० २७। आ० ११। १२। १३। १४। २२।

२३ । २४ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३३ । ३४ । ३७ । ३८ ।
३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० ॥

समीक्षक—सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी दोष है क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी का बाप होवे तो किसीका असुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब अन्धश ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य कर्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रुश पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उसको बचा लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिकें में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों त्यागता ? इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अंत में सच सच और झूठ झूठ होजाता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जड़ली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भोगता ? ॥ ८७ ॥

८८—और देखो बड़ा भूइडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आके कबर के द्वार पर से परपर लुढ़का के उस पर बैठा । वह यहा नहीं है जैसे उसने कहा वैसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आभिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उसके पाव पकड़ के उसको प्रणाम किया । तब यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कहदो कि वे गालील को जावें और वहा वे मुझे देखेंगे । ग्यारह शिष्य गालीलको उस परबत पर गये जो यीशु ने उन्हें बताया था । और उन्होंने उसे देखके उसको प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हुआ । यीशु ने उन पास आउनसे कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझ को दिया गया है । और देखो मैं जगत् के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हू ॥ ३० म० प० २८ । आ० २।६ । ६ । १० । १६ । १७ । १८ । २० ॥

समीक्षक—यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सृष्टिकर्म और विधाविरुद्ध है, प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको जहा वहा भेजना ऊपर से उतरना क्या वह सीलदारी फलेंकटरी के समान ईश्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया

और जी उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उनके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिनलों सह क्यों न गया और अपने मुखसे ससका अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है शिष्यों से मिलना और उनसे सब बातें करनी असम्भव है क्योंकि जो ये बातें सब हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्वर्ग भी क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इज्जील का विषय हो चुका अब मार्करचित इज्जील के विषयमें लिखा जाता है ॥ ८८ ॥

मार्करचित इज्जील ॥

८९—यह क्या बढई नहीं ॥ इ० मार्क ५० ६ । आ० ३ ॥

समीक्षक—असल में यूसफ बढई था इसलिये ईसा भी बढई था कितने ही वर्ष तक बढई का काम करता था पश्चात् पैगम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट काट करना उसका काम है ॥ ८९ ॥

लूकरचित इज्जील ॥

९०—यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है अर्थात् ईश्वर ॥ लू० ५० १८ । आ० १९ ॥

समीक्षक—जब ईसा ही एक आद्वितीय ईश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवि-
त्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहा से बना दिये ॥ ९० ॥

९१—तब उसे हेरोद के पास भेजा । हेरोद यीशु को देख के अति आनन्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये कि उसके वि-
षय में बहुतसी बातें सुनी थीं और उसका कुछ आश्चर्य कर्म देखने की उसको आशा हुई उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ लू० ५० २६ । आ० ८ । ९ ॥

समीक्षक—यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये साक्षी बिगड़ गये क्योंकि साक्षी एष से होने चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो (हेरोद को) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥ ९१ ॥

योहनरचित सुसमाचार ॥

६२-आदि में वचन था और वचन ईश्वर के सग था और वचन ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के सग था। सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का सजियाला था ॥ ५० १। आ० १। २। ३। ४ ॥

समीक्षक-आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं होसकता और जो वचन ईश्वर के सग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं होसकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के सग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जबतक उसका कारण न हो और वचन के बिना भी चुप चाप रहकर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फू कना झूठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों ही का सजियाला है पश्चादि का नहीं ॥ ६२ ॥

९३-और बियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत्ता के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था ॥ यो० ५० १३। आ० २ ॥

समीक्षक-यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है, जो कहो शैतान आपसे आप बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुन शैतान का क्या काम और यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों का ईश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान हों तो हों किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इसमें कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ९३ ॥

९४-तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझपर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ और जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करू तो फिर आके तुम्हें अपने यहा ले जाऊंगा कि जहा मैं रहू वहा तुम भी रहो। यीशुने उससे कहा मैं ही मार्ग औ सत्य औ जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास

नहीं पहुँचता है । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० १४ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलोला से कमती हैं, जो ऐसा प्रपचन रचता तो उसके मत में कौन फँसता, क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले-लिया है और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रलाभ न देता और जो अपने मुख से आप मार्ग सत्य और जीवन वनता है वह सब प्रकार से दूरी कहाता है इसमें यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥

९५—मैं तुम से सच २ कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूँ उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो० प० १४ । आ० १२ ॥

समीक्षक—अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुर्दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसाने भी आश्चर्य कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिय की आत्मा फूट गई हैं वह ईसा को मुर्दे जिलाने आदि का कामकर्त्ता मान लेवे ॥ ९५ ॥

९६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७ । आ० ३ ॥

समीक्षक—जय अद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है ॥ ९६ ॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने इजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥

योहान के प्रकाशित वाक्य ॥

अब योहान की अद्भुत बातें सुनो —

९७—और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे । और सात अग्नि-दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं । और सिंहासन के आगे बाँध का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे हैं ॥ यो० प्र० प० ४ । आ० ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—अब देखिये एक नगर के तुल्य द्रवाइयों का स्वर्ग है और इनका

ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोनेका मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? और वहा सिंहादि चार पशु लिये हैं ॥ ९७ ॥

९८—और मैंने सिंहासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उसकी छापें तोहने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र० पर्व ५ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कर्म करनेवाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना और पश्चात् एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलनेवाला है, प्रयोजन यह कि जिसका विवाह उसका गीत देखो ! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य मुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥ ९८ ॥

९९—और मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मेन्ता जैसा बंध किया हुआ गड़ा है ? जिसके सात सींग और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं । यो० प्र० प० ५ । आ० ६ ॥

समीक्षक—अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहा तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाक मात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र धन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ९९ ॥

१००—और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन मेन क आगे गिर पड़े और हर एक के पास बीण थी और धूप में भरे हुए सोने के बियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं ॥ यो० प्र० प० ५ । आ० ८ ॥

समीक्षक—भला जब ईसा स्वर्गमें न होगा तब ये विचारे धूपटीपनैवेद्य आर्ति आदि पूजा किसकी करते होंगे ? और यहा प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती (मूर्तिपूजा) को खण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १०० ॥

१०१—और जब मेम्ने छापों में से एक को खोला तब मेम्ने दृष्टि की चारों प्राणियों में से एकको जैसे मेघ गर्जने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख और मेम्ने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास घनुप् है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उसको यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे । और जब उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काळा घोड़ा है । और जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीलासा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है इत्यादि ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ७ । ८ ॥

समीक्षक—अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोडा सवार फ्योंकर रहसके होंगे ? यह स्वप्न का बरझाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है उनमें अविद्या जितनी कहे उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१ ॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य कथलों तु न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवाधियों से हमारे लोहू का पलटा नहीं लेता है । और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि जबलौ तुम्हारे सङ्गी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलौ और थोड़ी बेर विश्राम करो ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १० । ११ ॥

समीक्षक—जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द होकर ऐसा न्याय कराने के लिये रोया करेंगे, जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न होगी ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल बन्द है ? और न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक २ उच्चर न देखेंगे और इनका ईश्वर यह कह भी जाता है क्योंकि इनके कहने से मट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता है और दक्षिण स्वभाववाले हैं कि मेरे पीछे स्थिर रनिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहा शान्ति नहीं वहा दु तकाफ्या पारावार होगा ॥ १०२ ॥

१०३—और जैसे बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृक्षसे उसके कंधे गूलर झड़ते हैं वैसे आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े। और आकाश पत्रकी नाई जो लपेटा जाता है अलग हागया ॥ यो० प्र० प० ६। आ० १३। १४ ॥

समीक्षक—अब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अण्ड बण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं ? और सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन आदि सब जड़ली मनुष्य उनको इन बातों की क्या खबर ? ॥ १०३ ॥

१०४—मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के सत्तानों के समस्त कुल में से एक-लाख सवालीस सहस्र पर छाप दी गई यहूदा के कुल में से बारहसहस्र पर छाप दी गई ॥ यो० प्र० प० ७। आ० ४। ५ ॥

समीक्षक—क्या जो बाइबल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का स्वामी है वा सब ससार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जड़लियों का साथ क्यों देता ? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इससे वह ईश्वर नहीं और इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र० प० ७। आ० १५ ॥

समीक्षक—क्या यह महाबुद्धिहीन नहीं है ? अथवा उनका ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो रातमें पूजा क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अतिरोगी होगा ॥ १०५ ॥

१०६—और दूसरा दूत आके बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोनेकी धूप-दानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूपका धुआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूतके हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया। और दूतने वह धूपदानी लेके उसमें

वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और विजलि और भूईंढोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक—अब देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते क्या वैरागियों के मंदिर से ईसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ धूम धाम अधिक है ॥ १०६ ॥

१०७—पहिले दूत ने तुरही फूकी और लोह से मिले हुए ओले और धूप हुए और वे पृथिवी पर डाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जल गई ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० ७ ॥

समीक्षक—बाहरे ईसाइयों के भविष्यद्वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत तुरही शब्द और प्रलय की लीला केवल लडकों ही का खेल दीखता है ॥ १०७ ॥

१०८—और पाचवें दूत ने तुरही फूकी और मैंने एक तारे को देखा जो सूर्य में से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी उसको दी और उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के धूप की नली धुआ बठा और उस धुएँ में से टिड़िया पृथिवी पर निकल गई और जैसा पृथिवी की धूलियों को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके साथे पर ईश्वर की छाप नहीं है पाच मास उन्हें पीटा जाय ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ ॥

समीक्षक—क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वर्ग गिरे होंगे ? यहा तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड़िया भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होंगी और छाप को देख बाच भी लेती होंगी कि छापवालों को मत काटो यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईसाई बनालेने का घोरा देना है कि जो तुम्हें ईसाई न होंगे तो तुम को टिड़िया काटेगी, ऐसी बातें बियाहीन देश में चल सका है आर्यावर्त्त में नहीं क्या वह प्रलय की यात हो सकती है ? ॥ १०८ ॥

१०९—और घुहचढों की सेनाओं की सख्या बीस करोड थी ॥ यो० प्र० प० ९ । आ० १६ ॥

समीक्षक—भला इतने घोडे स्वर्ग में कहा ठहरते कहा चरते और कहा रहते और कितनी लोड फाये थे ? और उसका दुर्गन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? म

ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आत्माओं ने तिलाञ्जलि दे दी है ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वशक्तिमान् की कृपा से दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥

११०—और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढ़े था और उस के शिर पर मेघ, धनुष् या और उसका मुह सूर्य की नाई और उस के पाव आग के खम्भों के ऐसे थे । और उसने अपना दहिना पाव समुद्र पर और बाया पृथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र० प० १० । आ० १ । २ । ३ ॥

समीक्षक—अब दिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से भी बढकर है ॥ ११० ॥

१११—और लग्गी के समान एक नकट मुके दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उसमें के भजन करनेहारों को नाप ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १ ॥

समीक्षक—यहा तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं अच्छा है उनका जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं इसलिये यहा प्रभु भोजन में ईसा के गरीरावयव मास लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और गिर्जा में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भी ब्रुत्परस्ती है ॥ १११ ॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उसके नियम का सद्क उसके मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १६ ॥

समीक्षक—स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बढ रहता होगा कभी २ खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नहीं हो सक्ता । हा ईसाइयों का जो परमेश्वर आकारवाला है उसका चाहे स्वर्ग में हो चाहे भूमिमें हो और जैसी लीला टटन् पू पू की यहा होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम का सद्क भी कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सब वो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११२ ॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पहिने है और चाँद उसके पायों तले है और उसके शिर पर बारह तारों का मुकुट

है । और वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और वह जनने को पीड़ित है । और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सींग हैं और उसके शिरों पर सात राजमुकुट हैं । और उसकी पूछ ने आकाश के तारों का एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी पर डाला ॥ यो० प्र० प० १० । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—अब देखिये लंबे चौड़े गपोडे इनके स्वर्ग में भी विचारी की चिल्लाती है उसका दुःख कोई नहीं सुनता न भिटा सकता है और उस अजगर की पूछ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला, भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहाँ यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात क खिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसीके घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥

११४—और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत लड़े ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० ७ ॥

समीक्षक—जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो जहाँ शान्तिभग और उपद्रव मचारहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया हा वह प्राचीन साप जो दियाबल और शैतान कहावता है जो सारे ससार का भ्रमानेहारा है ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० ६ ॥

समीक्षक—क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भ्रमाता था ? और उसको जन्म भर बर्षों में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब ससार का भ्रमानेवाला शैतान है तो शैतान का भ्रमाने वाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भ्रमनेहारे भ्रमोंगे और जो उसको भ्रमानेहारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान स

प्रबल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत में शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्रास भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चार आदि का शीघ्र दण्ड दते हैं वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुन कौन ऐसा निर्वुद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोलकल्पित ईसाइयों का गत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥

११६—हाथ पृथिवी और समुद्र के निवासियो ! क्योंकि शैतान तुम पास चतरा है ॥ यो० प्र० प० १२ । आ० १२ ॥

समीक्षक—क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उसको वर्जता नहीं, विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूगरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥

११७—और बयालीस मास लों युद्ध करनेका अधिकार उसे दिया गया । और उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुह खोला कि उसके नाम का और उसके तयू की और स्वर्ग में वास करनेहारों की निन्दा करे । और उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० प० १३ । आ० ५ । ६ । ७ ॥

समीक्षक—भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकूओं के सर्दार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

११८—और मैंने दृष्टि की और दसो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उसके ऋग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके साथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १ ॥

समीक्षक—अब देखिये जहा ईसा का पाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उसका लडका भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की

गणना क्योंकर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए। शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का याप और उनकी सेना वहा है वा नहीं ? जो हो ता यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से बहा आया वो कहा स आया ? जो कहो स्वर्ग स तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीच उड़कर आया जाया करें ? यदि बहा आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कमी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥

११९—आत्मा कहता है हा कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके कार्य उनके सग हो लेते हैं ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १३ ॥

समीक्षक—दखिये ईसाइयों का ईश्वर वो कहता है उनके कर्म उनके सग रहेंगे अर्थात् कर्मानुसार फल सबको दिये जायगे और यह लोग कहते हैं कि ईसा पापों को लेलेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहा बुद्धिमान् विचारे कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सचे हो ही नहीं सकते इनमें से एक झूठा अवश्य होगा हमको क्या, चाहें ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥ ११९ ॥

१२०—और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला । और रस के कुण्ड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रसके कुण्डमें से घोड़ोंकी लगाम तक लोहू एकसौ कोश तक बह निकला ॥ यो० प्र० प० १४ । आ० १९ । २० ॥

समीक्षक—अब देखिये इनके गपोंडे पुरायों से भी बढकर हैं वा नहीं ? ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा और जो उसके कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिसका कुण्ड भरे हैं ? और सौ कोश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्योंकि रुधिर वायु लगने से झट जमजाता है पुन क्योंकर बह सकता है ? इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥

१२१—और देखो स्वर्ग में साक्षी के तबू का मन्दिर खोला गया ॥ यो० प्र० प० १५ । आ० ५ ॥

समीक्षक—जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहीं नहीं नहीं और इसी प्रकरण में दूतों की वही २ असंभव बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कहावक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥

१२२—और ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उसने दिया है वैसा उसको भर देओ और उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ ॥ यो० प्र० प० १८ । आ० ५ । ६ ॥

समीक्षक—देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसीको कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥

१२३—क्योंकि मेझे का विवाह आपहुचा है और उसकी स्त्री ने अपने को तैयार किया है ॥ यो० प्र० प० १९ । आ० ७ ॥

समीक्षक—अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्गमें विवाह भी होते हैं ! क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वही किया, पूछना चाहिये कि उसके श्वशुर सासु शाळादि कौन थे और लहके वाले कितने हुए ? और वीर्य के नाश होने से बल, बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून होने से अबतक ईसा ने वहा शरीर त्याग दिया होगा क्योंकि सयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है अबतक ईसाइयों ने उसके विश्वास म धोखा खाया और न जाने कबतक धोखे में रहेंगे ॥ १२३ ॥

१२४—और उसने अजगर को अर्थात् प्राचीन साप को जो दियाबल और शैतान है पकड़ के उसे सहस्र बप लों याष रक्खा । और उसको अथाह कुण्ड में

हाला और बन्द करके उसे छापदी जितने वह जबलों सहस्र वर्ष पूरे न हों तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र० प० २० । आ० २ । ३॥

समीक्षक—देखो मरु मरुं करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दो गृह में ही रखना वा मारे बिना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह शैतान का होना ईसाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है। जैसे किसी धूर्त ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुम को देवता का दर्शन कराऊ किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्खा झाड़ी में खड़ा करके कहा कि आख मीच लो जब मैं कहू तब खोलना और फिर जब कहू तभी मीच लो जो न मीचेगा वह अन्धा होजायगा। वैसी इन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब न मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ है। जब वह सामने आया तब कहा देखो ! और पुन शीघ्र कहा कि मीचलो जब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! देखो नारायण को सब ने दर्शन किया। वैसी लीला मजहबियों की है इसलिये इनकी भाषा में किसी को न फँसना चाहिये ॥ १२४ ॥

१२५—जिसके सन्मुख से पृथिवी और आकाश भाग गये और उनके लिये जगह न मिली। और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कर्मों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० । आ० ११ । १२ ॥

समीक्षक—यह देखो लढकपन की बात भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे और उसका सिंहासन और वह कहा ठहरा ? और मुँद परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्या यहा की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेवानुसार होता है ? और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा था उसके गुमास्तों ने ? ऐसी २ बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई भादि मतवालों ने बना दिया ॥ १२५ ॥

१२६—उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे सग बोला कि आ मैं दुल-
हिन को अर्थात् मेन्ने की स्त्री को तुम्हें दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प० २१। आ० ६ ॥

समीक्षक—भला ईसा ने स्वर्ग में दुलहिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई मौज करवा
होगा, जो २ ईसाई वहा जाते होंगे उनको भी लिया मिलती होंगी और लडके
वाढे होते होंगे और बहुत भीड क होजाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे ।
ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोहना अच्छा है ॥ १२६ ॥

१२७—और उसने उस नल से नगर को नापा कि साढे सात सौ कोश का
है उसकी लम्बाई और चौड़ाई और ऊचाई एक समान है । और उसने उसकी
भीत को मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एकसौ चात्वालीस हाथ की है
और उसकी भीत की जुडाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल खोने का था जो
निर्मल काच के समान था और नगर के भीत की नेबें हरएक बहुमूल्य पत्थर से
खंकारी हुई थी पहिली नेब सूर्यकान्त की थी दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाजकी
की, चौथी मरकतकी, पाचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पतमणि की,
आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं लहसनिये की, एगारहवीं धूम्रकान्त की,
बारहवीं मर्ताव की और बारह फाटक बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक
बना था और नगर की सबक स्वच्छ काच के ऐसे निर्मल खोने की थी ॥ यो० प्र०
प० २१। आ० १६। १७। १८। १९। २०। २१ ॥

समीक्षक—सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन । यदि ईसाई मरते जाते और
जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों का
आगम होता है और उससे निकलते नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की पनी हुई
नगरी मानी है और सर्व खोने की है इत्यादि लेखकेवल भोले २ मनुष्यों को बहका
कर फँसाने की लीला है । भला लम्बाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती
परन्तु ऊचाई साढे सातसौ कोश क्योकर हो सकती है ? यह सर्वथा मिथ्या कपोल
कल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहा से आये होंगे ? इस लेख के लिख-
नेवाले के घर के चढे में थे, यह गपोदा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा धिनित कर्म करनेहारा अथवा मूठ पर चलनेहारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० २० । आ० २७ ॥

समीक्षक—जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है तो यह-आ स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहनेहारा स्वर्ग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्योंकर स्वर्गवासी हो सकता है ? ॥ १२८ ॥

१२९—और अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और ईश्वर का मुह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहा रात न होगी और उन्हें दीपक का अथवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे ॥ यो० प्र० प० २२ । आ० ३ । ४ । ५ ॥

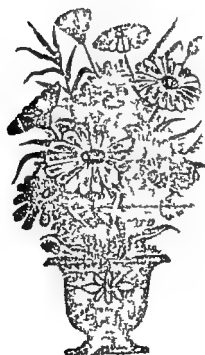
समीक्षक—देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास 'क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उनके दास उनके सामने सदा मुह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुह यूरोपियन के सदृश गोरा वा अफ्रीका वालों के सदृश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्यन है क्योंकि जहा छोटाई बढाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहा दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुखवाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

१३०—देख मैं शीघ्र आता हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसमें हर एक को ऐसा उसका कार्य उहरेगा वैसा फल देऊगा ॥ यो० प्र० प० २२ । आ० १२ ॥

समीक्षक—जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापोंकी क्षमा कभी नहीं होती और जो क्षमा होती है तो इजील की बातें मूठी यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी इजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् "इल्फदरोगी" दुई तो मूठ है इसका मानना छोड़ देओ । अब कहाँ तक लिखें इनकी बाइबल में लाखों बातें

स्वहनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्हमात्र ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखनाया है इतने ही में बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ीसी बातों को छोड़ शेष सब झूठ मरा है जैसे झूठ के सग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसाही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३० ॥

इति श्रीमद्भयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ-
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते कृश्चीनमतविषये
त्रयोदशः समुल्लास सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

अनुभूमिका ॥ (४)

जो यह १४ चौदहवां समुदास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि किन्के होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं। जो कुरान अर्बी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर कराके पश्चात् अर्बी के वही २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों क उर्जुमों का पहिले खण्डन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों क विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे मनुष्यों की परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर गूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न कोइ किसी पर मूठ चला सके और न सत्य को रोक सक और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिमकी इच्छा हो वह न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों का गुण जानकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करे और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करे किये क्योंकि पक्षपात से क्या २ अनर्थ जगत् में न हुए और न होवें हैं। सच तो यह है कि इस अनिश्चित

क्षणभङ्ग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहि है इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे सत्पञ्चात जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, माद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इनको घटाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लोभ पहुँचाना हमारा मुख्यकर्म है। अब यह चौदहवें समुदास में मुसलमानों का मतविषय सप्त सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ विचार कर इष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥

इत्यनुभूमिका

अथ चतुर्दशसमुल्लासारम्भः ॥

अथ यवनमतविषय समीक्षिष्यामहे ॥

इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥

१-आरम्भ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ मजिल १ ।
सिपारा १ । सूरा १ ॥

समीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान सुदा का कहा है प
रन्तु इस वचन से विदित होता है कि इसका बनानवाला कोई दूसरा है क्योंकि
जा परमेश्वर का बनाया होता तो "आरम्भ साथ नाम अल्लाह के" ऐसा न कहता
किन्तु "आरम्भ वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा कहता । यदि मनुष्यों को शिक्षा
करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरम्भ भी
सुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा और
दया करनेवाला है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों का
मार, दारुण पीडा दिलाकर मरवा के मांस खाने को आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी
अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि "पर-
मेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरम्भ" बुरी बातों का नहीं इस कथन में गल-
माल है, क्या चोरी, जाली, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरम्भ परमेश्वर के नाम
पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले
काटने में भी "बिसमिल्लाह" इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है
तो बुराईयों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसल-
मानों का "सुदा" दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न
रही । और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट

होना व्यर्थ है यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हैं तो सूधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥

२—सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात् पालन करनेहारा है सब ससार का। क्षमा करने वाला दयालु है ॥ म० १। सि० १। सूरतुल्फातिहा। आ० १। २ ॥

समीक्षक—जो कुरान का सुझा ससार का पालन करनेहारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मतवाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करनेहारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि “काफिरों को कत्ल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगम्बर को न मानें व काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इसलिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और तुझ ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ म० १। सि० १। सू० १। आ० ३। ४। ५ ॥

समीक्षक—क्या सुझा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है ? इससे तो अवर विदित होता है। वही को भक्ते करना और वसीस सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ? और सूधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सूझा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निश्रामत की और उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने गजब अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न गुमराहों का मार्ग हमको दिखा ॥ म० १। सि० १। सू० १। आ० ६। ७ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किन्हीं पर निश्रामत अर्थात् फजल वा दया करने और किन्हीं पर न करने से सुधा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात है और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से गड़बड़ है। वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके पूर्व साधित पुण्य पाप ही

नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सूरत की टिप्पण "यह सूर अल्लाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें" जो यह बात है तो "अलिफ बे " आदि अक्षर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि बिना अक्षर ज्ञान के इस सूर को कैसे पढ़ सके क्या कठ ही से बुलाए और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कठसे पढ़ाया होगा इस-से ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को इस-का पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों को कठिन होता है इससे खुदा में पक्षपात आता है और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एकसे परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४॥

५—यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है । जो ईमान लाते हैं साथ गैब (परोक्ष) के नमाज पढ़ते और उस वस्तु में जो हमने दी रख करते हैं ॥ और वे लोग जो उस कितान पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं, तेरी और वा तुम्ह से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पानेवाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके वास्ते बड़ा अजायब है ॥ म० १ । सि० १ । सूरत २ । आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ ॥

समीक्षक—क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दम्भ की बात नहीं ? जब परहेजगार धर्मान् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुरुषार्थ के बिना खुदा अपने ही गजाने से ग्रह करने को देता है ? जो देता है वो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ? और जो बाइबल इन्जिल आदि पर विश्वास करना योग्य है वो मुसलमान इन्जिल आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और

जो छाते हैं ता कुरान * का होना किसलिये ? जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताब में लिखना सुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो वाइबल और कुरान की बातें कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क्या मत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ १ । २ । ३ ॥ क्या ईसाई और मुसलमान ही सुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं है ? क्या ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें तो बडे अन्याय और अघेर की बात नहीं है ? ॥ ४ ॥ और क्या जो लोग मुसलमानों मत को न मानें उन्हें को काफिर कहना यह एकतर्फी डिगरी नहीं है ? ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्त करण और कानों पर मोहर लगाई और उसीसे वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष सुदा ही का है फिर उनपर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुन उनको सजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ । ५ ॥

६—उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ९ ॥

समीक्षक—भला बिना अपराध सुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई उन विचारों को बढ़ा दुःख हुआ होगा । क्या यह शैतान से घटकर शैतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यह सुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥

७—जिसने तुम्हारे वास्ते पृथिवी बिछौना और आसमान की छतको बनाया ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २१ ॥

समीक्षक—भला आसमान छत किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की बात है आकाश को छत के समान मानना हसी की बात है यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो उनके घर की बात है ॥ ७ ॥

८—जो तुम उस वस्तु से सदेह में हो जो हमने अपने पैगम्बर के ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत से आओ और अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना

* वास्तव में यह शब्द "कुरआन" है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान आता है इसलिये ऐसा ही लिखा है ।

तुम सब हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफ़िरो के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २२ । २३ ॥

समीक्षक—भला यह कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुकते का कुरान नहीं बना लिया था ? वह कौनसी दोजरा की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफ़िरो के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है । अब कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इसलिये इन सबका झगडा झूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मर्तों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥

९—और आनन्द का सन्देश दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिश्त हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें जब वसमें से मेवों के मौजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु है जो हम पहिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र बीबिया सदैव बहा रहनेवाली हैं ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २४ ॥

समीक्षक—भला यह कुरान का बहिश्त ससार से कौनसी उत्तम बातवाला है ? क्योंकि जो पदार्थ ससार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं और इतना विशेष है कि यहा जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं वही प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहा की स्त्रिया सदा नहीं रहती और वहा बीबिया अर्थात् उत्तम स्त्रिया सदा काल रहती हैं तो जयतक कयामत की रात न आवेगी तबतक उन बिचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हा जो सुदा की वन पर कृपा होती होगी । और सुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है । क्योंकि यह मुसलमानों का म्वगे गोकुलिये गुसाइयो के गोलोक और मंदिर के सदृश देखता है क्योंकि वहा स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही सुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और वन पर सुदा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियों को सुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीबिया बिना सुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे टहर सकती ? जो यह बात पेसी ही हो तो सुदा स्त्रियों में फस जाय ! ॥ ९ ॥

१०—आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कहा जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम ! उनको उनके नाम बता दे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हू ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० २६ । ३१ ॥

समीक्षक—भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है ? यह तो एक दम की बात है, इसको कोई विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हा जगली लोगों में कोई कैसा ही पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं ॥ १० ॥

११—जब हमने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत् करो देखा सभी ने दण्डवत् किया परन्तु शैतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३२ ॥

समीक्षक—इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छका छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहा क्रोडों काफिर है वहा मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है ? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढा देता, किसी को गुमराह कर देता है, खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदा के शैतान का अस्तित्व और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

१२—हमने कहा कि जो आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द में जहा चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे ॥ शैतान ने उनको ढिगाया कि और उनको बहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ३३ । ३४ । ३५ ॥

समीक्षक—अब देखिये खुदा की अत्यन्त ही जमी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया

और पुन थोड़ा दूरमें कहा कि निकलो जो भविष्यत् बातों को जानता होवा तो घर ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शैतान को दण्ड देनेसे असमर्थ भी दोस पड़ता है और वह वृत्त किसके लिय उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरे के लिये ? जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इसलिये ऐसा बातें न सुदा की और न उमक बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहेब मुदा से कितनी बातें सीस आय ? और जब पृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिश्त पहाड पर है वा आकाश पर ? उससे कैसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर स पत्थर गिर पडे ? इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहेब मही से बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगी ? और जितने वहा और हैं वे भी वैसे हो फरेइते आदि हाग क्योंकि मही क शरीर विना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होवा है तो वे वहा से कहा जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होवा वा उनका जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीबिया सदैव बहिश्त में रहती हैं सो सूठा हो जायगा क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो बहिश्त में जानेवालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥

१३—उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रखेगा न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे पदला लिया जावेगा और न वे सहाय पावेंगे ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ४६ ॥

समीक्षक—क्या वर्तमान दिनों में न डरें ? घुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से मुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्या मुदा बहिश्तवालों ही का सहायक है दोजखवालों का नहीं यदि ऐसा है तो मुदा पक्षपाती है ॥ १३ ॥

१४—हमने मूसा को किताब और मोजिजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर होजाओ यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५० । ६१ ॥

समीक्षक—जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उसको आश्चर्य्य शक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं हो पहिले भी न

था, जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी आविद्वानों के सामने विद्वान् धन जाते हैं ऐसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं पुन इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकत जो मूसा को किताब दी थी तो पुन कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुन भिन्न २ पुस्तक करने स पुनरुक्त दोष हाता है क्या मूसाजो आदि को दाहुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था ? जा खुदा ने निन्दित बन्दर हाजाना कबल भय दन कलिय कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो एसी बातें करता है और जिसमें एसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हा सकता है ॥ १४ ॥

१५—इस तरह खुदा खुदा का जिलाता है आर तुम को ॥ अपनी निशानिया दिखता है कि तुम समझो ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ६७ ॥

समीक्षक—क्या खुदा का खुदा जिलाता था तो अब क्या नहीं जिलाता ? क्या कयामत का रात तक कब्रों में पड़ रहेंगे ? आजकल दोरासुर्ग हैं ? क्या इतनी ही ईश्वर की निशानिया हैं ? पृथिवी, सूर्य, चन्द्रादि निशानिया नहीं हैं ? क्या ससार में जो विविध रचना विग्न प्रत्यक्ष दोग्यती है य निशानिया कम हैं ? ॥ १५ ॥

१६—व सदैव काल बाहेरव अथोत् वैकुण्ठ में वास करनवाले हैं ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७५ ॥

समीक्षक—कोई भी जांव अनन्त पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता इसलिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकत और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्यायकारी और आविद्वान् होजाव कयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जा कर्म अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त कैसे हा सकता है ? और मृष्टे हुए सात आठ हजार वर्षों स इधर ही बतलात हैं क्या इसके पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? और कयामत क पोल भा निकम्मा रहगा ? य बातें सब लडकों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव बत्तेमान रहते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही उसको फल देता है इसलिये कुरान का यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥

१७—जब हमने तुम स प्रतिज्ञा कराई न बहाना लाहू अपने आपस के और किसी अपने आपस के धरों स न निकालना । फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस क तुम ही साक्षी हो ॥ फिर तुम व लोग हो कि अपने आपस का मार डालते हो एक फिरके

को आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ ।
आ० ७७ । ७८ ॥

समीक्षक—भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कडाकूट सच्चाई मनुष्य के समान क्यों करेगा ? भला यह कौनसी भली बात है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मतवालों को घर से न निकालना अर्थात् दूसरे मतवालों का लोहू बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपमा रखता है और यह कुरान स्वतंत्र नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी बातों को छोड़कर बाकी सब बातें बाइबल की हैं ॥ १७ ॥

१८—ये बेलोग हैं कि जिन्होंने आखिरत के बदले जिनंदगी यहा की मोल लेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनको सहायता दी जावेगी ॥
मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ७९ ॥

समीक्षक—भला ऐसी ईर्ष्या द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जावेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे कौन हैं ? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जावेंगे तो अन्याय होगा जो सजा देकर हलके किये जावेंगे तो जिनका बयान इस आयत में है ये भी सजा पा के हलके हो सकते हैं । और दण्ड देकर भी हलके न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने वालों से प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं मुदा क्या करेगा ? इससे यह लक्ष विद्वान् का नहीं । और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुःख उन के कर्मों के अनुसार सदैव देना चाहिये ॥ १८ ॥

१९—निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगम्बर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात् दैवीशक्ति और सामर्थ्य दिये उसके साथ हनुल्कुदस के जय तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मत को झुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८० ॥

समीक्षक—जब कुरान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दीये हैं वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और “मौजिजे” अर्थात् दैवीशक्ति की बातें सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूठ चलाती हैं क्योंकि सृष्टिक्रम और विश्वास से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय “मौजिजे” थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १६ ॥

२०—और हमसे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उनके पास वह आया मूट काफिर होगए काफिरों पर लानत है अल्लाह की ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ८२ ॥

समीक्षक—क्या जैसे तुम अन्य मतवालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुमको काफिर नहीं कहते हैं ? और उनके मतके ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो कौन सच्चा और कौन झूठा ? जो विचार करके देखते हैं तो सब मतवालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एकसा, ये सब लडाइया मूर्खता की हैं ॥ २० ॥

२१—आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फरिस्तों पैगम्बरों जिवरईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ०० ॥

समीक्षक—जब मुसलमान कहते हैं कि सुदा जाशरीक है फिर यह कौज की कौज शरीक कहा से करदी ? क्या जो औरों का शत्रु वह सुदा का भी शत्रु है ? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

२२—और कहो कि क्षमा मागते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करनेवालों के ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५४ ॥

समीक्षक—भला यह सुदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहनेवाला सुदा और यह सुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

२३—जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पानी मागा हमने कहा कि अपना

असा (दड) पत्थर पर मार उसमें से बारह घरमें यह निकले ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ५६ ॥

समीक्षक—अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक पत्थर की शिला में डबा मारने से बारह घरों का निकलना सर्वथा असंभव है, हा उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥

२४—और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी के ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १७ ॥

समीक्षक—क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गढ़बढ़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा ? और बुरे कर्म कौन छोड़ेगा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफल पर नहीं इससे सबको अनास्था होकर कर्मोच्छेदप्रसन्न होगा ॥ २४ ॥

२५—ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर दें क्योंकि उनमें से ईमानवालों के बहुतसे दोस्त हैं ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०१ ॥

समीक्षक—अब देखिये खुदा ही उनको बितावा है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लोग न डिगा दें क्या यह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती हैं ॥ २५ ॥

२६—तुम जिधर मुह करो उधर ही मुह अल्लाह का है ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०७ ॥

समीक्षक—जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान किवले की ओर मुँह क्यों करते हैं ? जो कहें कि हमको किवले की ओर मुह करने का हुक्म है वो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब ओर क्योंकर रह सकेगा ? इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥

२७—जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हाजा वस होजाता है ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १०९ ॥

समीक्षक—भला खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा तो हुक्म किसने सुना ? और किसको सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व भिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु नहीं थी तो यह ससार कहा से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के बिना कहाँ से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की है (पूर्वपक्षी) नहीं २ खुदा की इच्छा से । (उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया (पूर्वपक्षी) खुदा सर्वशक्तिमान् है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है । (उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ? (पूर्वपक्षी) जो चाहे सो कर सके । (उत्तरपक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्वपक्षी) ऐसा कभी नहीं बन सकता । (उत्तरपक्षी) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के बिना कुछ भी नहीं कर सकता जैसे ससार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं — एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बननेवाली मिट्टी और तीसरा घड़का साधन जिससे घड़ा बनाया जाता है, जैसे कुम्हार, मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बननेवाले घड़े के पूर्व कुम्हार, मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह कुरान की बात सर्वथा असम्भव है ॥ २७ ॥

२८—जब हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देनेवाला बनाया तुम नमाज के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० ११७ ॥

समीक्षक—क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था ? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो बिचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के बिना ही रक्खा था ? पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥

२९—वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हम ने दुनियाँ में उसी को पसन्द किया और निश्चय आखिर में वो ही नेक है ॥ म० १ । सि० १ । सू० २ । आ० १२२ ॥

समीक्षक—यह कैसे सम्भव है कि इब्राहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं । इब्राहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हा यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मा नहीं ॥ २९ ॥

३०—निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुम्हें उस कबिले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना मुख मस्जिदुल्हिराम की ओर फेर जहा कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १३५ ॥

समीक्षक—क्या यह छोटी युत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । (पूर्वपक्षी) हम मुसलमान लोग युत्परस्त नहीं हैं किन्तु युत्शिकन अर्थात् मूर्तों को तोड़नेहारे हैं क्योंकि हम कबिले को खुदा नहीं समझते । (उत्तरपक्षी) जिन को तुम युत्परस्त समझते हो वे भी उन २ मूर्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं यदि तुम्हें तोड़नेहारे हो तो उस मस्जिद कबिले पडे युत् को क्यों न तोड़ा ? (पूर्वपक्षी) बाइजी ! हमारे तो कबिले की ओर मुत्त फेरने का कुरान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं है फिर वे युत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है । (उत्तरपक्षी) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इनके लिये पुराण में आज्ञा है । जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यासजी का वचन समझते हैं, तुम में और इनमें युत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बडे युत्परस्त और ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई भिल्ली को निकालने लगे तबतक उसके घर में ऊट प्रविष्ट होजाय वैसे ही मुहम्मद साहेब ने छोटे युत्को मुसलमानों के मतसे निकाला परन्तु बडे युत् जो कि पहाड सदश भक्केकी मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मतमें प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी युत्परस्ती है ? हा जो हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो युत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी युत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे छोटे युत्परस्ती के खण्डन से लाजित हो के निवृत्त रहना चाहिये और अपने को युत्परस्ती से पृथक् करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥

३१-जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १४४ ॥

समीक्षक-भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है कि यह लोग देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने में न डरेंगे, लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ३१ ॥

३२-और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है । शैतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उसके बिना और कुछ नहीं कि घुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५१ । १५४ । १५५ ॥

समीक्षक-क्या कठोर दुःख देनेवाला दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को घुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदासे ठीक २ जानता है और शैतान सब को बहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया ? जो कहो कि शैतान आप बहकाता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शैतान का क्या काम ? और जो मुझ ही ने शैतान को बहकाया तो मुझ शैतान का भी शैतान उठरेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह फुसग तथा भविष्य से भ्रान्त होता है ॥ ३२ ॥

३३-तुम पर मुर्दाद, लोहू और गोरत सूबर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १५६ ॥

समीक्षक—यह विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आपसे आप मेरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, हा इनमें कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मास खाना उचित है? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदिकी अत्यन्त दु ख दे के प्राणहत्या करनी? इससे ईश्वर का नाम कलकित होजाता है, हा ईश्वर ने बिना पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दु ख क्यों दिलाया? क्या उन पर दयालु नहीं है? उन को पुत्रवत् नहीं मानता? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर सुदा जगन् का हानिकारक है हिंसारूप पाप से कलकित भी हो जाता है ऐसी बातें सुदा और सुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥

३४—रोजे की बात तुम्हारे लिये हलाल काँगई कि मदनोत्सव करना अपनी बीवियों से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उनके लिये पर्दा हो अझाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अझाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और दूढो ओ अझाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् सत्ताग खाओ पिओ यहातक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७२ ॥

समीक्षक—यह यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उस-के पहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का होता है उसकी विधिका? वह शास्त्रविधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार रासों को घटाना बढ़ाना और मध्यान्ह दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु व्रत में स्त्रीसमागम का त्याग है यह एक बात सुदा ने बढ़कर कहदी कि तुम स्त्रियों का भी समागम मले हो किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, मला यह व्रत क्या हुआ? दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह सृष्टिमम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥

३५—अझाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उनको जहा पाओ ॥ कतल से कुफ़ गुरा है ॥ यहातक उनसे लड़ो कि कुम न

रहे और होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्हें जितनी जियादती करो तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १७४ । १७५ । १७६ । १७८ । १७९ ॥

समीक्षक—जो कुरान में ऐसी बातें होतीं तो मुसलमान लोग इतना घड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों की मारता उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का प्रमाण न करना है उसको कुफ्र कहते हैं अर्थात् कुफ्र से कबल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अर्थात् जो हमारे दीन को न मानगा उसको हम कूतल करेंगे सो करते ही आये मजहब पर लड़ते २ आपही राज्य आदि ख नष्ट होगये और उनका मत अन्य मत वालों पर अतिकठोर रहता है क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करे क्या हम भी चोरी करें ? यह सबेथा अन्याय की बात है, क्या कोई अज्ञानी हम को गालियों दे क्या हम भी उस को गाली दें ? यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥

३६—अल्लाह ऋगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १९० । १९३ ॥

समीक्षक—जो ऋगड़ा करने को सुश मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और ऋगड़ा मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से सुश राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब सखार का ईश्वर नहीं इससे यहा यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरकृत और न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६ ॥

३७—सुश जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० १९७ ॥

समीक्षक—क्या बिना पाप पुण्य के सुश ऐसे ही रिजक देता है ? फिर मलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है इससे धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥

३८—अरन करते हैं तुम से रजसला को कह को अपवित्र है प्रभु रदो प्रभु

समय में उनके समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेंगे उनके पास उस स्थान से जाओ मुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीविया तुम्हारे लिये खेतिया हैं वस जाओ जिस तरह चाहो अपने खेत में । तुमको अल्लाह लगव (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २०५ । २०६ । २०८ ॥

समीक्षक—जो यह रजस्वला का स्पर्श सग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो मुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब मूठ बोलेंगे शपथ ताड़ेंगे । इससे मुदा मूठ का प्रवर्त्तक होगा ॥ ३८ ॥

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार दवे अच्छा वस अल्लाह द्वि-गुण करे उसको उसके वास्ते ॥ म० १ । सि० २ । सू० २ । आ० २२७ ॥

समीक्षक—मला मुदा को कर्ज उधार * लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने सारे ससार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो बिना समझ कहा जासकता है । क्या उसका लजाना खाली होगया था ? क्या वह हुडो पुड़िया व्यापारादि में मग्न होने से टाटे म फस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो २ देना स्वीकार करता है क्या यह साहूकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खूब अधिक करनेवाले और आय न्यून होनेवालों का करना पड़ता है ईश्वर का नहीं ॥ ३९ ॥

४०—उनमें से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लहते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३५ ॥

समीक्षक—क्या जितनी लड़ाई होती है वह इश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह

* इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसनो म लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब के पास आया उसने कहा कि ए रसूलुल्लाह मुदा कज क्यों मागता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त में लजान के लिये उसने कहा जो आप जमानत लें तो मैं दू मुहम्मद साहब ने उस की जमानत लेली मुदा का भरासा न हुआ उसके दूत का हुआ ॥

अधर्म करना चाहे तो कर सकता है? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिभग करके लड़ाई करावे इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥ ४० ॥

४१—जो कुछ आसमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे उसकी फुरसी ने आसमान और पृथिवी को समा लिया है ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २३७ ॥

समीक्षक—जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम है उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उसकी फुर्सी है तो वह एकदेशी है जा एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४१ ॥

४२—अस्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है वस तु पश्चिम से लेआ वस जो काफिर हैरान हुआ था निश्चय अस्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४० ॥

समीक्षक—देखिये यह अविद्या की बात 'सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों क मुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कर्त्तव्य के न करने से कुरान के कर्त्ता की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥

४३—कहा पार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड पर उनमें से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको घुला दौडते तेरे पास चले आवेंगे ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २४२ ॥

समीक्षक—बाह २ देखो जी मुसलमानों का मुदा मानमयी के समान खेल कर रहा है । क्या ऐसी ही बातों से मुदा की मुदाई है ? बुद्धिमान लोग ऐसे मुदा को सिलाज्जलि देकर दूर रहेंगे और मूर्ख लोग फँसेंगे इससे मुदा की बढाई के बदले घुराई उसके पहले पड़ेगी ॥ ४३ ॥

४४-जिसको चाहे नीति देता है ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २५१ ॥

समीक्षक-जब जिसको चाहता है उसका नीति देता है तो जिसको नहीं चाहता है उसको अनिधि देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है अन्य नहीं ॥ ४४ ॥

४५-वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान् है ॥ म० १ । सि० ३ । सू० २ । आ० २६६ ॥

समीक्षक-क्या क्षमाके योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवर्गद राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता है तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभागी वह नहीं होता वैसे व भी नहीं ॥ ४५ ॥

४६-कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को रखरदू कि अल्लाह की ओर से बहिश्त हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहनेवाली शुद्ध बीबिया हैं अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों के ॥ म० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० ११ ॥

समीक्षक-भला यह स्वर्ग है किवा नेश्यावन ? इसको ईश्वर कहना वा ऐश्वर्य ? कोई भी बुद्धिमान् ऐसी बातें जिसमें हो उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यह पक्षपात क्यों करता है ? जो बीबिया बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहा जन्म पाके वहा गई हैं वा वहाँ उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहा जन्म पाकर वहा गई हैं और जो कयामत की रात से पहिले ही वहा बीबियों को बुला लिया तो उनके खान्दिन्दों को क्यों न बुला लिया ? और कयामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहाँ जन्मी हैं तो कयामत तक वे क्योंकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहा से बहिश्त में जानेवाले मुखलमानों को खुदा बीबिया कहा से देगा ? और जैसे बीबिया बहिश्त में सदा रहनेवाली बनाई वैसे पुरुषों को वहा सदा रहनेवाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुखलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमक है ॥ ४६ ॥

४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ म० १ । सि० ३ । सू० ३ । आ० १६ ॥

समीक्षक—क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है औरों का नहीं ? क्या तेरहसौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मन्त्र था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न अन्याय किये जावेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मृतक का मालिक है जिसको चाहे देता है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान् है ॥ रात को दिनमें और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निकालता है और जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफिरों को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस वह अल्लाह की ओर से नहीं । कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करणामय है ॥ म० १ । खि० ३ । सू० ३ । आ० । २१ । २२ । २३ । २४ । २७ ॥

समीक्षक—जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा, जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी होजायगा भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है ? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेद्य अभेद्य है कभी बदल बदल नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की बात कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उनको काफिर ठहराना उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से यहि कर देता है । इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात आविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये मुसलमान लोग अन्धेर में हैं और देखिये मुहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्त करण शुद्ध नहीं था इसीलिये अपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥

४९—जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ये मर्त्यम तुम्ह को अल्लाह ने पसन्द किया

और पवित्र किया ऊपर जगत् को खियों के ॥ म० १। सि० ३। सू० ३। आ० ३५ ॥

समीक्षक—भला जब आजकल खुदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिव्या है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जगली और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान् अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं व भी अस्त होते जाते हैं वृद्धि की तो क्या ही क्या है ॥ ४९ ॥

५०—उसको कहता है कि हो बस होजाता है । काफिरों ने धोका दिया, ईश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है ॥ म० १। सि० ३। सू० ३। आ० ३६। ४९ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो खुदा ने किससे कहा ? और उसके कहने से कौन होगया ? इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं देखेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जानो अपने मां बाप के बिना मेरा शरीर होगया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अर्थात् छल और दभ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं होसकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥

५१—क्या तुमको यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुमको तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ म० १। सि० ४। सू० ३। आ० ११० ॥

समीक्षक—जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की यादशाही बहुतसी नष्ट होगई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ देके मूर्खों को फसाने के लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥

५२—और काफिरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक और कारसाज है जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ म० १। सि० ४। सू० ३। आ० १३०। १३३। १४० ॥

समीक्षक—अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन-के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य

नष्ट क्यों होते हैं ? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥

५३—और अल्लाह तुमको परोक्ष नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिसको चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ ॥

म० १ । धि० ४ । सू० ३ । आ० १५६ ॥

समीक्षक—जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का सामी मानते हैं तो पैगम्बर साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक होगया पुन लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इसका अर्थ यह समझा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मुहम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा वनको पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्टकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥

५४—ये ईमानवालों ! शतों करो परस्पर या मे रक्खो और लडाई में लगे रहो अल्लाह ध डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ म० १ । धि० ४ । सू० ३ । आ० १७८ ॥

समीक्षक—यह कुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों लडाईवाज थे, जो लडाई की आज्ञा देता है वह शांतिभग करनेवाला होता है क्या नाममात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है ? वा अधर्मयुक्त लडाई आदि से डरने से, जो प्रथम पक्ष है तो डरता न डरना बराबर और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥ ५४ ॥

५५—ये अल्लाह की हर्से हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा वह बहिश्त में पहुँचेगा जिनमें नहरें चलती हैं और वही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा मग करेगा और उस की हर्से से बाहर होजायगा वह सदैव रहनेवाली आग में जलाया जायगा और उसके लिये सारा करनेवाला दु ख है ॥ म० १ । धि० ४ । सू० ४ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और खुदा कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहेब के साथ कैसा कैसा है कि जिसने बहिश्त में रसूल का आज्ञा कर लिया है । किन्तु एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐसी २ बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती ॥ ५५ ॥

५६-और एक प्रसरेणु की बराबर भी अस्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको ॥ म० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ३७ ॥

समीक्षक-जो एक प्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कर्मा का देवे तो खुदा अन्यायी होजावे ॥ ५६ ॥

५७-जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) सोचते हैं अस्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अस्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अस्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लावो वस जिसको अस्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा ॥ म० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ८० । ८७ ॥

समीक्षक-जो अस्लाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो मुमलमान कहते हैं कि शैतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों का गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद रहा ? हा इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों की का कौल है कि जो बहकाता है वही शैतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया ॥ ५७ ॥

५८-और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहा पाओ मार-डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मार-डाले वस एक गर्दन मुसलमान का छाड़ना है और खून बहा उन लोगों की ओर से हुई जो उस कौम से होवे और तुम्हारे लिये जा दान कर देवे जा दुश्मन की कौम से हैं ॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा उस पर अस्लाह का क्रोध और लानत है ॥ म० १ । सि० ४ । सू० ४ । आ० ९० । ९१ । ९३ ॥

समीक्षक-अब देखिय महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो उसको जहा पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को धूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुरख एसे २ पैगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मख स मिबाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसी का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतां से बुद्धिमानों को अलग रहकर बेदोष सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि इसमें असत्य किस्कि-

न्मात्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उसको दोजख मिले और दूसरे मत-वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कहो इन दोनों मतों में से किसको मानें किसको छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदाक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आर्य्य मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥

५९-और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंगे ॥ म० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० ११३ ॥

समीक्षक-अब देखिये सुदा और रसूल की पक्षपात की बातें, मुहम्मद साहेब आदि समझते थे कि जो सुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना भजहव न बढेगा और पदार्थ न भिङ्गे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य क प्रयोजन विगाड़नमें, इससे ये अनात थे इनकी बात का प्रमाण आप विद्वानों क सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥

६०-जो अल्लाह फरिश्तों कितानों रसूल और फयामत के साथ कुफ़ू करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर २ ईमान लाये पुन फिर गये और कुफ़ू में अधिक बडे अल्लाह उनको कभी जमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा ॥ म० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३४ । १३५ ॥

समीक्षक-क्या अब भी सुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुतसे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् सुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ़ू करने पर रास्ता दिखलाता है ? या चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता, यदि चार चार बार भी कुफ़ू सब लोग करें तो कुफ़ू बहुत ही बढ़जाय ॥ ६० ॥

६१-निश्चय अल्लाह घुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोजख में ॥ निश्चय घुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है ॥ ये ईमानवालों मुसलमानों को छोड काफिरों को मिश्रमत बनायों ॥ म० १ । सि० ५ । सू० ४ । आ० १३८ । १४१ । १४३ ॥

समीक्षक-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्या

प्रमाण ? बाहजी बाह ! जो बुरे लोगों के धार में आता और अन्य को धार देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज हैं उनसे जाकर मेल करे और वे उससे मेल करें क्योंकि —

(यादृशी शीतला देवी तादृश खरवाहनः)

जैसे को तैसा मिले सभी निर्वाह होता है जिसका सुश धोखेबाज है उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों न हों ? क्या दुष्ट मुसलमान हा उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना कियों को उचित हो सकता है ॥ ६१ ॥

६२—ये लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की आर से पैगम्बर आया वस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्ताह मायूर अकेला है ॥ म० १ । सि० ६ । सू० ४ । आ० १६७ ॥ १६८ ॥

समीक्षक—क्या जब पैगम्बरों पर ईमान लाता लिया तो ईमान में पैगम्बर सुश का शरीक अर्थात् साझी हुआ जानहों ? जय अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं सभी तो उसके पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सबदशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इससे विदित होता है कि कुगन एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥ ६२ ॥

६३—तुम पर हराम किया गया मुर्दार लोह, सूअर का मांस, जिस पर अल्ताह के बिना कुछ और पढ़ा जाव, गलाघोट, लाठी मारे, ऊपर से गिर पन सींग मारे और दरद का खाया हुआ ॥ म० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० ३ ॥

समीक्षक—क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुतस पशु तथा विपर्यक् जीव कीडी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥

६४—और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें पहिश्तों में भेजूंगा ॥ म० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १० ॥

समीक्षक—बाहजी ! मुसलमानों के सुश के घर में कुछ भी घन विशय नहीं रहा हागा जो विशेष होता तो उधार क्यों मागता ? और उनको क्यों पहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुमको स्वर्ग में भेजूंगा ? यहा विदित हाता है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहेब न अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥

६५—जिसको चाहता है क्षमा करता है जिमको चाहे दुख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ म० २ । सि० ६ । सू० ५ । आ० १६ । १८ ॥

समीक्षक—जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुश भी शैतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोजत में खुदा जावे क्योंकि वह पाप पुण्य करनेवाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करता और किसी को मारती है उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥

६६—आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ म० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ८९ ॥

समीक्षक—देखिये यह बात खुश के शरीक होने की है, फिर खुदा को “लाशरीक” मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥

६७—अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उसमें बदला लेगा ॥ म० २ । सि० ७ । सू० ५ । आ० ९२ ॥

समीक्षक—किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा द के बढता है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पापवर्द्धक है, हा आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं छानने के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़ नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

६८—और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोलता है और कहता है कि मेरी ओर वही फौज परन्तु वही उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भा उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है ॥ म० २ । सि० ७ । सू० ६ । आ० ९४ ॥

समीक्षक—इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहब कहते थे कि मेरे पाप खुदा की ओर आमत आती हैं तब किसी दूसरे न भी मुहम्मद साहब के तन्य जीना रची होगा कि मेरे पाप भी आमतें उतरता हैं मुझ को भी पैगम्बर मानो इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढाने के लिये मुहम्मद साहब ने यह प्रपाय किया होगा ॥ ६८ ॥

६९—अवश्य हमन तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी मूर्तें बनाई, फिर हमने परियों से कहा कि आदम को सिजदा करो, वरन उ होने सिजदा किया परन्तु शैतान

सिजदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुम्हें आज्ञा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं उससे अन्ठा हू तूने मुझको आग से और उसको मिट्टा से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील दे कि कयरों में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ढील दिये गयो से है ॥ कहा वस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तरे सीधे मार्ग पर बैठगा ॥ और प्राय तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कहा उससे दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजल को भरूंगा ॥ म० २। ६० ८। सू० ७। आ० १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७ ॥

समीक्षक—अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के झगडे को एक फरिश्ता जैसा कि चपराही हो, या वह भी खुदा से न दबा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे मागी को जो पापी बनाकर गइर करनेवाला था उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूत है। शैतान तो सबको बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह जिद्द होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझ गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलानेवाला मूतकारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों की का हो सकता है अन्य अष्ट विद्वानों का नहीं और फरिश्तों से अनुपयवत् वातालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित, मुसलमानों का खुदा है इसीसे विद्वान् लोग इस्लाम के मजहब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६९ ॥

७०—निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथ्वी को छ दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अर्श पर। शीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ म० २। ६० ८। सू० ७। आ० ५३। ५४ ॥

समीक्षक—भला जो छ दिन में जगत् को बनावे (अर्श) अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता। क्या तुम्हारा खुदा पधिर है जो पुकारने से सुनता है? ये सब बातें अनिवार कृत हैं इसके कृतान ईश्वर कृत नहीं हो सकता यदि छ दिनों में जगत् बनाया सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो यह भी गया होगा और अबतक सोता है वा जागता है? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है या निकम्मा खेल सपटा और पेश करता फिरता है ॥ ७० ॥

७१—मत फिरो पृथिवी पर भगडा करते ॥ म० २ । सि० ८ । सू० ७ । आ० ७३ ॥

समीक्षक—यह बात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कहां पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इससे यह विदित होता है कि जब मुहम्मद साहेब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और सबल हुए होंगे तब भगडा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१ ॥

७२—बस एक ही बार अपना असाल डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष ॥ म० २ । सि० ९ । सू० ७ । आ० १०५ ॥

समीक्षक—अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा और मुहम्मद साहेब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान् नहीं थे क्योंकि जैसे आस से देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसीमे ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥

७३—बस हमने उस परमेह का तूफान भेजा टीढ़ी, चिबड़ी और मेंढक और लोह ॥ बस वनसे हमने बदला लिया और उनको डुबो दिया दरियाव में ॥ और हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें हैं और उनका कार्य भी झूठा है ॥ म० २ । सि० १० । सू० ७ । आ० १३० । १३३ । १३७ । १३८ ॥

समीक्षक—अब देखिये ऐसा कोई पात्रंही किसी को डरपावे कि हम तुम्ह पर सबों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी गद्गदी बात है भला जा ऐसा पक्षपाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह अजर्मी गुना क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों मोझों मनुष्य हों झूठा बतलावे और अपने को सदा बस से परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है ? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य घुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतर्फा दिगरी करना महामूर्खता का मत है क्या तौरतज्जूर का दीन जो कि उनका सा झूठा होगया ? वा उनका कोई अन्य मजहब या कि जिसको झूठा कहा और जो वह अन्य मजहब या सा कौनसा था कहां जिसका नाम कुरान में हो ॥ ७३ ॥

७४—बस तुम्ह को धलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके मासिक ने

पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूमा घेहोश ॥ म० २ ।
सि० ९ । सू० ७ । आ० १४२ ॥

समीक्षक—जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो सुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विरुद्ध होन से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥

७५—और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद करधीमी आवाज से सुबह को और शाम को ॥ म० २ । सि० ६ । सू० ७ । आ० २०४ ॥

समीक्षक—कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार और कहीं २ घीरे २ ईश्वर का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी बात सही ? और कौनसी बात झूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥

७६—प्रभ करते हैं तुझको लूटों से कह लूटें वास्ते अह्लाह के और रसूल के और डरो अह्लाह से ॥ म० २ । सि० ९ । सू० ८ । आ० १ ॥

समीक्षक—जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें, करावें और सुदा तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बनें, यह बड़े आश्चर्य की बात है और अह्लाह का डर बतलावे और डाकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा है” कहते लज्जा भी नहीं । इठ छोड़ के सत्य वेदमत का प्रहण न करें इससे अधिक कोई पुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥

७७—और काटे जड़ काफिरों की ॥ मैं तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र फरिश्तों के पीछे २ आनेवाले ॥ अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा वस मारो ऊपर गर्दनो के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी (साथि) पर ॥ म० २ । सि० ६ । सू० ८ । आ० ७ । ९ । १२ ॥

समीक्षक—वाहजी याह ! कैसा सुदा और कैसे पैगम्बर दयाहीन, जो मुसलमानी मत से भिन्न काफिरों की जड़ फटवावे और सुदा आशा देव उनकी गर्दन मारो और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा सुदा जंकेश से क्या कुछ कम है ? यह सब प्रपञ्च कुरान के कर्त्ता का है सुदा का नहीं, यदि सुदा का हो तो ऐसा सुदा हम से दूर और हम उससे दूर रहें ॥ ७७ ॥

७८—अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लागा जो ईमान लाये हो पुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ और मकर करता था अल्लाह और अल्लाह भला मकर करनेवालों का है ॥ म० २। सि० ६। सू० ८। आ० १६। २४। २७। ३० ॥

समीक्षक—क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा है तो अधर्म करता है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या सुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ? यधिर है ? और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत तुरी बात नहीं है ? अल्लाह का कौनसा राजाना भरा है जो चोरी करेगा ? क्या रसूल और अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया कर ? ऐसा उपदेश अविद्वान् और अधर्मियों का हो सकता है। भला जो मकर करता और जो मकर करनेवालों का संगी है वह सुदा कपटी छली और अवर्मा क्यों नहीं ? इसलिये यह कुरान सुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसा अन्यथा बातें लिखित क्यों होती ? ॥ ७८ ॥

७९—और लहो उनसे यहातक कि न रहे फितना अर्थात् बल काफिरों का और होवे दीन समाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूते किसी वस्तु से श्रय वास्ते अल्लाह के है पाबवा हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥ म० २। सि० ९। सू० ८। आ० ३९। ४१ ॥

समीक्षक—ऐसे अन्याय से लहने लहाने वाला मुसलमानों के लूट से भिन्न शान्तिभगवत्ता दूसरा कौन होगा ? अब देखिये मजशब कि अल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लुटाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में सुदा का हिस्सेदार बनना जानो ठाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना सुदा अपनी सुदाई में बट्टा लगाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक ऐसा सुदा और ऐसा पैगम्बर ससार में ऐसी उपाधि और शान्तिभग कर के मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहा से आया ? जो ऐसे २ मत जगत् में प्रचलित न होवे तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥ ७९ ॥

८०—और कभी देखो जब काफिरों को करिश्ते कज्ज करते हैं मारते हैं मुख बनके और पीठें बनकी और कहते चलो अजाब बजने का ॥ हमने उनके पाप से उनको मारा और हमने किये मोन की कौन को बुझा दिया ॥ और वैधारी करो

वास्ते उनके जा कुछ तुम कर सका ॥ म० २ । सि० ९ । सू० ८ । आ० ५० ।
५४ । ५९ ॥

समीक्षक—क्यों जी आजकल रूस न रूस आदि और इंग्लैण्ड ने मित्र की
दुदशा कर डाली फारिश्ते कहा सो गय ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को सुदा
पूर्व मारता हुआ था यह बात सच्चा हो तो आजकल भी ऐसा करे, जिससे ऐसा
नहीं होता इसलिये यह बात मानन योग्य नहीं । अब देखिये यह कैसा घुगी आज्ञा
है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्नमतवालों के लिये दुःखदायक कर्म करा ऐसी
आज्ञा विद्वान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती, फिर लिखत हैं कि सुदा
दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसलमानों के सुदा से न्याय और दयादि
सद्गुण दूर बसते हैं ॥ ८० ॥

८१—ये नबी क़ियायत है तुम को अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसलमानों
से तेरा पक्ष किया ॥ ये नबी ग़रिब अर्थात् चाह चस्का द मुसलमानों का ऊपर लड़ाई
के, जो हो तुममें से २० आदमी सन्ताप करने वाले तो पराजय करें दा सौ का ॥ यह
स्वाभो उस वस्तु से कि लूटा है तुमने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा
करनेवाला दयालु है ॥ म० २ । सि० १० । सू० ८ । आ० ६३ । ६४ । ६८ ॥

समीक्षक—भला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना
पक्ष कर और चाह अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुँचाव ? और जो
प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों को हलाल बत
लावे और फिर उसी का नाम क्षमावान् दयालु लिख यह बात सुदा की वा कया
किन्तु किसी भल आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर-
वाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥

८२—सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा ॥ ये
कोगो जो ईमान लाय हो मत पकड़ो बापों अपने को और माइयों अपने को मित्र
जो दास्त रखें कुफ़ू को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने उसल्लो अपनी
ऊपर रसून अपने के और ऊपर मुसलमानों के और उतारे लरकर नहीं दया तुमने उन-
को और अजाब दिया उन लोगों को और यही सजा है काफ़िरों को ॥ पर फिर आ-
वेगा अल्लाह पीछ उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करे उन लोगों से जो ईमान नहीं
लात ॥ म० २ । सि० १० । सू० ९ । आ० २१ । २२ । २५ । २६ । २८ ॥

समीक्षक—भला जो बहिश्तवालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वव्यापक क्यों कर हो सकता है ? जो सर्वव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्त्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता। और अपने मा, पाप, भाई और मित्र का छुड़वाना केवल अन्याय की बात है, हा जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा सदा करनी चाहिये। जो पहिले खुदा मुसलमानों पर सन्तोषी था और उनके सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता और पुन उसके ऊपर आता था तो अब कहा गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलाजलि है, खुदा क्या है एक खिलाही है ? ॥ ८२ ॥

८३—और हम बाट देयनेवाले हैं चास्ते तुम्हारे यह कि पहुचाव तुम को अल्लाह अज़ाब अपने पास सेवा हमारे हाथों से ॥ म० २। सि० १०। सू० ९। आ० ५२ ॥

समीक्षक—क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ बा मुसलमाना के हाथ से अन्य किसी मतवालों का पकड़ा दता है ? क्या दूसरे क्रोड़ों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गबरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत का मानते हैं ॥ ८३ ॥

८४—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमानवालों से बहिश्त चलती हैं नीचे उनके से नहरें मदैव रहनेवाली बाच उसक और घर पवित्र बीच बहिरतों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बही है और यह कि वह है मुराद पाना बहा ॥ बस ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह न उनस ॥ म० २। सि० १०। सू० ९। आ० ७२। ८० ॥

समीक्षक—यह खुदा के नाम से खी पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन न देत तो कोई मुहम्मद साहेब के जाल में न फसता ऐसे ही अन्य मतवाले भी किया करते हैं। मनु य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्या है बहा खेला है ॥ ८४ ॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये जिहाद किया

उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है ॥ और मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते ॥ म० २ । सि० १० । सू० ९ । आ० ८९ । ६२ ॥

समीक्षक—अब देखिये मुसलमानों की बात कि वे ही भले हैं जो मुहम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हैं । क्या यह बात पक्षपात और अन्याय से भरी हुई नहीं है ? जब खुदा ने मोहर दी लगा दी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है ॥ ८५ ॥

८६—ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू उनको अर्थात् बाहरी और शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात् शुभ में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जानें उनकी और माल उनके बदले कि वास्ते उनके बहिश्त है लहंगे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे ॥ म० २ । सि० ११ । सू० ६ । आ० १०२ । ११० ॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! मुहम्मद साहेब आपने तो मोकुलिये गुसाइयों की बराबरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है । बाह खुदाजी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथसे अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनाथों को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से बचा और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के मुद्दिमान् धार्मिकों में घुणित होगया ॥ ८६ ॥

८७—ये लोगो जो ईमान लाये हो लदो उन लोगो से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे दंडता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हैं हर वर्ष के एक बार या दो बार फिर वे नहीं सोया करते और न वे शिक्षा पकड़ते हैं ॥ म० २ । सि० ११ । सू० ७ । आ० १२२ । १२५ ॥

समीक्षक—देखिये ये भी एक बिश्वासपात की बातें खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हों या किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई या घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त बुराईयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥

८८—निश्चय परधरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथिवी को बीस छ दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के तदबीर करता है काम की ॥ म० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ३ ॥

समीक्षक—आसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्त्ता पदार्थविद्या को नहीं जानता था ? क्या परमेश्वर के सामने छ दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो "हो मेरे हुक्म से और हो गया" जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छ दिन कभी नहीं लग सकते, इससे छ दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता ? और जब काम की तदबीर करता है तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा २ क्या तदबीर करेगा ? इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जाननेवाले जगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥

८९—शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ म० ३ । सि० ११ । सू० १० । आ० ५५ ॥

समीक्षक—क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? और पक्षपाती है । जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥

९०—परीक्षा लेवे तुम को कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य ठठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ म० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ७ ॥

समीक्षक—जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं और जो मृत्यु पीछे ठठाता है तो दौड़ासुपुर्द रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उसको तोड़ता है यह खुदा को बड़ा लगना है ॥ ९० ॥

९१—और कहा गया ये पृथिवी अपना पानी निगलजा और ये आसमान बस कर और पानी सूख गया ॥ और ये कौम यह है निघानी ऊटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीस पृथिवी अल्लाह के खाती फिरे ॥ म० ३ । सि० ११ । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ॥

समीक्षक—क्या लड़कपन की बात है ? पृथिवी और आकाश कभी घाव सुन सकते हैं ? वाहजी वाह ! खुदा के ऊटनी भी है तो ऊट भी होगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे

आदि भी होंगे । और सुदा का ऊटनी से रेत खिलाना क्या अच्छी बात है ? क्या ऊटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ फसड़ सुदा के घर में भी हुई ॥ ९१ ॥

९२—और सदैव रहनेवाले बीच उसके जवतक कि रहें आसमान और पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए वस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जवतक रहें आसमान और पृथिवी ॥ म० ३ । धि० १२ । सू० ११ । आ० १०५ । १०६ ॥

समीक्षक—जब दोजख और बहिश्त में कयामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोजख और बहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अबाधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोजख में यह बात झूठी हुई ऐसा कयन आविद्वानों का हाता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ९२ ॥

९३—जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ये बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा ॥ म० ३ । धि० १२ । सू० १२ । आ० ४ से ५९ तक ॥

समीक्षक—इस प्रकरण में पिता पुत्र का सवादरूप किस्सा कहानी भरी है इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥ ९३ ॥

९४—अल्लाह यह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को बिना खम्भे के देखते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर अर्श के आशा बर्तनेवाला किया सूरज और चांद को ॥ और बही है जिसने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी पस बहे नाले साथ अन्दाज अपने के अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसके चाहे और लग करता है ॥ म० ३ । धि० १३ ॥ सू० १३ । आ० २ । ३ । १७ । २६ ॥

समीक्षक—मुसलमानों का सुदा पदार्थ विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो गुदत्व न होने से आसमान को खम्भे लगाने की क्या कहानी कुछ भी न लिखता यदि सुदा अर्शरूप एकस्थान में रहता है तो यह सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और जो सुदा मेघविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिख पुन यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था । और जो बिना अच्छे पुरे कामों के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ९४ ॥

९५—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फी अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है ॥ म० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० २७ ॥

समीक्षक—जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात् बहकाने से बुरा कहता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? और बहकाने के पाप से दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ६५ ॥

९६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वा जो पक्ष करेगा तू उन-की इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास बिद्या से ॥ बस बिबाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिदाय लेना ॥ म० ३ । सि० १३ । सू० १३ । आ० ३७ । ४० ॥

समीक्षक—कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है ? जो यह बात सच है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है, पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता सभी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो और हिदाय लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ९६ ॥

९७—और किया सूर्यचन्द्र को सदैव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करनेवाला है ॥ म० ३ । सि० १३ । सू० १४ । आ० ३३ । ३४ ॥

समीक्षक—क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करनेवाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और ससार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते हैं इसलिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ९७ ॥

९८—बस ठीक करूं मैं उसको और फूट दूं बीच उसके रुद अपनी से बस गिर पड़े वास्ते उसके भिजदा करते हुए ॥ कहा पेरव मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जीनत दूंगा मैं वास्ते उनके बीच पृथिवी के और गुम-राह करूंगा ॥ म० ३ । सि० १४ । सू० १५ । आ० ३९ से ४६ तक ॥

समीक्षक—जो सुदा ने अपनी रूह आदम साहब में डाली तो वह भी सुदा हुआ और जो वह सुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीर क्यों किया ? जब शैतान को गुमराह करनेवाला सुदा ही है तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग बहकानेवाले को शैतान मानते हो तो सुदा ने भी शैतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर कैद क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला ? ॥ ९८ ॥

९९—और निश्चय भेजे हमने बीच हर सम्मत के पैगम्बर ॥ जब चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको हो बस हो जाती है ॥ म० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ३५ । ३९ ॥

समीक्षक—जो सब कौमों पर पैगम्बर भेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर चलते हैं वे काफिर क्यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर भेजे तो आर्यावर्च में कौनसा भेजा इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। जब सुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा वह जड़ कमी नहीं सुन सकती, सुदा का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? और सिवाय सुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? और हो कौनसा गया ? ये सब अविद्या की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान लेते हैं ॥ ९९ ॥

१००—और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के येदिया पवित्रता है उसको और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥ कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने पैगम्बर ॥ म० ३ । सि० १४ । सू० १६ । आ० ५६ । ६२ ॥

समीक्षक—अल्लाह येदियों से क्या करेगा ? येदिया तो किसी मनुष्य को चाहियें, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और येदिया नियत की जाती हैं ? इसका क्या कारण है ? यदाइये ? कसम खाना झूठों का काम है सुदा की बात नहीं क्योंकि बहुधा ससार में ऐसा देखने में आता है कि जो झूठा होता है वही कसम खाता है सच्चा सौगन्द क्यों खावे ? ॥ १०० ॥

१०१—ये लोग ये हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानों उनके और आँखों उनकी के और ये लोग ये हैं बेखबर ॥ और पूरा दिया

जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जायेंगे ॥ म० १ ।
 सि० १४ । सू० १६ । आ० ११५ । ११८ ॥

समीक्षक—जम खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे बिना अपराध मारे गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा न्यून अधिक नहीं, भला उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये इसका फल, खुदा को मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता है तो चमा किस बातकी की जाती है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उठ जाता है ऐसा गड़बड़ाव्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्बुद्धि छोकरो का होता है ॥ १०१ ॥

१०२—और किया हमने दो जख को वास्ते काफिरों के घेरने वाला स्थान ॥
 और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका भीच गर्दन उसकी के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब कि देखेगा उसको खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥ म० ४ ।
 सि० १५ । सू० १७ । आ० ७ । १२ । १६ ॥

समीक्षक—यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान, पैगम्बर और कुरान के कहे खुदा सातेवे भासमान और नमाज आदिको न मानें और चन्हीं के लिये दो जख होवे तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के माननेवाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ? यह पक्षी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्म पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है ? कयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आजकल वह किताब कहा है ? क्या साहूकार की वही समान लिखता रहता है ? यहा यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते फिर कर्म की रेखा क्या लिखी ? और जो बिना कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुःख सुख क्यों दिया ? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय उसको कहते हैं कि बिना बुरे भले कर्म किये दुःख सुखरूप फल न्यून अधिक देना और वही समय खुदा ही किताब बाँवेगा वा कोई खरिददार सुनावेगा ? जो

खुदा ही ने दीर्घकाल सम्बन्धी जीवों को बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी होगया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥

१०३—और दिया हमने समुद्र को ऊटनी प्रमाण ॥ और वहका जिसको वहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के ॥ म० ४ । सि० १५ । सु० १७ । आ० ५७ । ६२ । ६६ ॥

सर्माक्षक—बाहजी जितनी खुदा की साश्रय निशानी हैं उनमें से एक ऊटनी भी खुदाके होनमें प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को वह-काने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप करानेवाला ठ-हरा ऐसे को खुदा कहना केवल कमसमझ की बात है । जब कयामत को अर्थात् प्र-लय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उनके उपदेश माननेवालों को खुदा बुलावेगा तो जबतक प्रलय न होगा तबतक सब दौरासुपुर्द रहेंगे और दौरा-सुपुर्द सब को दुःखदायक है जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपाबाई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जबतक पचास वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्ठे न हों तब तक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरासुपुर्द रहा और एक भाज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठा सदा पात रहते हैं दूसरा पैगम्बरों को गवाही के मुत्त्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि है, मला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०३ ॥

१०४—ये लोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशा रहने के, चलता हैं नीचे उन के से नहरें गहिना पहिराये जायेंगे बीच उसके कगन सोने के से और पोशाक पहिनेंग यस्त्र हरित लाही की से और ताफते की से तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तरतों के अच्छा है पुण्य और अच्छी है यहिरत लाभ उठाने की ॥ म० ४ । सि० १५ । सु० १८ । आ० ३० ॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! क्या कुगन का स्वर्ग है जिसमें बाग, गहने, कपड़े, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं मला कोई युद्धिमान् यद्वा विचार करे तो यहां से यहां

मुखलमानों के बहिर्द्वार में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय, क, वह यह है कि कर्म उनके अन्तर्वाले और फल उनके अनन्त और जो भीठा नित्य स्त्रावे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता है जब सदा वे सुख भाँगेगे तो उनको सुख ही दुस्वरूप होजायगा इसलिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥

१०५—और यह वास्तव्या है कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया उन्होंने और हम ने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ म० ४ । सि० १५ । सू० १८ । आ० ५७ ॥

समीक्षक—भला सब वस्ती भर पापी भी हो सकती है ? और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता या इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ १०५ ॥

१०६—और वह जो लहका बस थे मा चाप उसके ईमान वाले बस छरे, हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में और कुफू में ॥ यहातक कि पट्टा जगह डूबने सूर्य की पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के । कहा उनने ऐजुलकरैन निश्चय याजून माजून फिवाद करनेवाले हैं बीच पृथिवी के ॥ म० ४ । सि० १६ ॥ सू० १८ । आ० ७८ । ८४ । ९२ ॥

समीक्षक—भला यह खुदा की कितनी धैर्यमक्त है ! शका से डरा कि लड़कों के मा चाप कहीं मेरे मार्ग से यहका कर उनटे न कर दिये जावें, वह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की आविया की बात देखिये कि इस किताब का बनानेवाला सूर्य को एक मील में रात्रि को डूबा जानता है फिर प्रातः काल निकलता है भला सूर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा मील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा ? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के बनानेवाले को भूगोल जगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देता ? और इस पुस्तक के जानने वालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिय खुदा का अ याप आप ही पृथिवी का बनानेवाला राजा न्यायाधीश है और याजून माजून को पृथिवी में फवाद भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है इससे ऐसी पुस्तक को जगल लोग माना करते हैं विद्वान नहीं ॥ १०६ ॥

१०७—और याद करो बीच किताब के मर्यम को जब आ पड़ी लोगों अपने से

मकान पूर्वी में ॥ वस पड़ा उनसे इधर पर्दा वस भेजा हमने रुह अपनी को अ-
र्थात् फरिश्ता वस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय
में शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुझ से जो है तू परहेजगार ॥ कहने लगा सिवाय
इसके नहीं कि मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊ मैं तुझको ल-
ड़का पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी
ने नहीं मैं बुरा काम करनेवाली ॥ वस गर्भित होगई साथ उसके और जापंडी
साथ उसके मकान दूर अर्थात् जगल में ॥ म० ४ । सि० १६ । सू० १६ । आ०
१५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २१ ॥

समीक्षक—अब बुद्धिमान विचार लें कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो खुदा
से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्यम कुमारी के लड़का
होना, किसी का सग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फरिश्ते ने
उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है । यह अन्य भी असम्भ्यता की
बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७ ॥

१०८—क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफिरों
के यहकाते हैं उनको यहकाने कर ॥ म० ४ । सि० १६ । सू० १६ । आ० ८१ ॥

समीक्षक—जब खुदा ही शैतानों को यहकाने के लिये भेजता है तो यहकाने-
वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न शै-
तानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है इसका फल खुदा को होना
चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोजरा आपही भोगे और जो
न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी क-
हाता है ॥ १०८ ॥

१०९—और निश्चय क्षमा करनेवाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तोषा की और
ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ म० ४ । सि० १६ । सू० २० ।
आ० ७८ ॥

समीक्षक—जो तोषा से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सबको
पापी करानेवाली है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़
जाता है इससे यह पुस्तक और इम्का बनानेवाला पापियों को पाप कराने में

होसला बढानेवाले हैं इससे यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६ ॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ म० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ३० ॥

समीक्षक—यदि कुरान का बनानेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती शका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भूकम्प में क्यों हिला जाती है ॥ ११० ॥

१११—और शिक्षा दी हम ने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुह्य अंगों की बख फूक दिया हमने बीच उसके रुह अपनी को ॥ म० ४ । सि० १७ । सू० २१ । आ० ८८ ॥

समीक्षक—ऐसी अरबील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य मनुष्य की भी नहीं होती, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से कुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशंसा होती जैसे वेदों की ॥ १११ ॥

११२—क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर ॥ पहिनाये जावेंगे बीच उसके कगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका बीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मेरे को बास्ते गिर्द फिरनेवालों के और खडे रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और पूरी करें भेट अपनी और चारों ओर फिरे घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ म० ४ । सि० १७ । सू० २२ । आ० १६ । २३ । २५ । २८ । ३३ ॥

समीक्षक—भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर ये उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दीखता है बाह । बड़ा अच्छा स्वर्ग है जहा सोनेमोती के गहने और रेशमी कपडे पहिरने को मिलें यह बहिश्त यहा के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर नुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे नुत्परस्ती का खण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की

आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के खिटाता है तो यह सुदा मन्दिर वाले और भैरव, दुर्गा के सदृश हुआ और महाबुत्परस्ती का चलानेवाला हुआ क्योंकि मूर्तियों से मरिजिद पड़ा बुत् है इससे सुदा और मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुराणी तथा जैनी छोटे बुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाने जाओगे ॥ म० ४ । सि० १८ । सू० २३ । भा० १६ ॥

समीक्षक—कयामत तक मुझे कब्र में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हीं में रहेंगे तो सबेरे हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से सुदा और मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥

११४—उस दिन की गवाही देंगे ऊपर उनके जमाने उनकी और हाथ उनके और पाव उनके साथ, उस वस्तु के कि ये करते ॥ अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप हो और दीप बीच कदील शीशों के है वह कदील मानो कितारा है चमकता रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष सुवारिक जैतून के से न पूर्व की ओर है न पश्चिम की समीप है तब उस का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखावा है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है ॥ म० ४ । सि० १८ । सू० २४ । भा० २३ । ३४ ॥

समीक्षक—हाथ पग आदि जड होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात तृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या सुदा भागबिजुली है ? ऐसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हा किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥

११५—और अल्लाह ने सरपल किया हर जानवर को पानी से बस कोई, उनमें से वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर सुदा की रसूल उसके की ॥ और आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ म० ४ । सि० १८ । सू० २४ । भा० ४४ । ५१ । ५३ । ५५ ॥

समीक्षक—यह कौनसी फिनायफी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब उत्तर दी सकते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्तरन किया ? यह केवल आविद्या की बात

है जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो ? ॥ ११५ ॥

११६—और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेगे फरिश्ते ॥ वस मत कहा मान काफिरों का और झगड़ा कर उससे साथ झगड़ा बड़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराईयों उनकी को भलाईयों से ॥ और जो कोई तोबा करे और कर्म करे अच्छे वस निश्चय आता है तर्फ अल्लाह की ॥ म० ४ । सि० १६ । सू० २५ । आ० २४ । ४६ । ६७ । ६८ ॥

समीक्षक—यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलों के साथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूर्तिमान् पदार्थ हो तो फट सकता है । यह मुसलमानों का कुरान शातिभंग कर गदर झगड़ा मचानेवाला है इसीलिये धार्मिक विद्वान् लोग इसको नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का भेदला बदला होजाय । क्या यह तिल और चूड़ कीसी बात जो पलटा होजावे ? जो बोवा करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥

११७—वही की हमने तर्फ मूसा की यह कि ले चले रात को बन्दों मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ वस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुक्त को वस वही मार्ग दिखलाता है ॥ और वह जो खिलाता है मुक्त को खिलाता है मुक्त को और वह पुरुष कि आज्ञा रखता हूँ मैं यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कयामत के ॥ म० ५ । सि० १९ । सू० २६ । आ० ५० । ५१ । ७६ । ७७ । ८० ॥

समीक्षक—जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुन दाऊद ईसा और मुहम्मद साहेब की ओर किताय क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एकसी और बेभूल होती है । और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा । यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो वह कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि परस्पर प्राय विरोध रखते हैं उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता । यदि खुदा ने रुह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायगे अर्थात् उनका कभी अभाव भी होगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता खिलाता है तो किसी

को रोग होना न चाहिये और सबको तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एक को उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये। जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य करानेवाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं, यदि सुदा ही रोग छुटाकर आराम करनेवाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये। यदि रहता है तो सुदा पूरा वैद्य नहीं है। यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं ? यदि वही मारता और जिलाता है तो उसी सुदा को पाप पुण्य लगता होगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं। यदि वह पाप क्षमा और न्याय कयामत की रात में करता है तो सुदा पाप बढ़ानेवाला होकर पापयुक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी होने से बच नहीं सकती है ॥ ११७ ॥

११८—नहीं तू आदमी नानिन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सबों से ॥ कहा यह ऊटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एक धार ॥ म० ५। सि० १९। सू० २६। आ० १५०। १५१ ॥

समीक्षक—भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर के ऊटनी निकले वे लोग जगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊटनी की निशानी देनी केवल जगली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इसमें न होती ॥ ११८ ॥

११९—ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह ॥ गालिब ॥ और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा सबको हिलता था मानो कि वह साप है ऐ मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ अल्लाह नहीं कोई मायूद परन्तु वह मालिक ब्रह्म बड़े का ॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुखलमान होकर ॥ म० ५। सि० १९। सू० २७। आ० ६। १०। २६। ३१ ॥

समीक्षक—और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जयरदस्त बनता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो सुदा का क्योंकर हो सकता है ? सभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जगली मनुष्यों को बशकर आप जगलस्थ सुदा बन बैठा। ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती यदि वह पदे अर्श अर्थात् सातवें आशमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने के ईश्वर

नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं ? यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११९ ॥

१२०—और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उनको जमे हुए और बे चले जाते हैं मानिन्द चढने बादलों की कारीगरी अच्छाई कि जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ म० ५ । शि० २० । सू० २७ । आ० ८८ ॥

समीक्षक—बदलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं और खुदा की खबरदारी शैतान बागी को न पकड़ने और न दृढ़ देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी को भी अवतकन पकड़ पाया न दृढ़ दिया इससे अधिक असावधानी क्या होगी ? ॥ १२० ॥

१२१—यह दृढ़ मारा उसको सूझा ने बस पूरी की आयु उसकी । कहा ये रब मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बख्शमा कर मुझको सब क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु है ॥ और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है ॥ म० ५ । शि० २० । सू० २८ । आ० १४ । १५ । ६६ ॥

समीक्षक—अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि सूझा पैगम्बर मनुष्य की इत्या किया करे और सुझा क्षमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्या अपनी इच्छा ही से जेसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कगाल और एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्ख आदि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न न्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥

१२२—और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के मलाई करना और जो मगहा करे तुझ से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके क्षान बस मत कहा मान उन दोनों का बर्फ मेरी है ॥ और अवश्य भेजा हमने नूह को बर्फ कीम उसके कि बस रहा बीच उनके हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ म० ५ । शि० २०-२१ । सू० २६ । आ० ७ । १३ ॥

समीक्षक—माता पिता की सेवा करना तो अच्छा ही है जो खुदा के साथ शरीक करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यह भी ठीक है परन्तु यदि माता

पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा स-सार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सबको वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥

१२३—अब्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात् खड़ी होगी कयामत निराश होंगे पापी ॥ वस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे वस वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम एक बात वस देखें उस खेती को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अब्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ म० ५ । सि० २१ । सू० ३० । आ० १० । ११ । १४ । ५० । ५८ ॥

समीक्षक—यदि अब्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उसका सामर्थ्य निकम्मा और व्यर्थ होजायगा यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी क्षमक कर निराश किये जाय ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है । यदि बगीचे में रखना और शृङ्गार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस ससार के तुल्य हुआ और बड़ा माली और सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिश्त से चोरी करनेवालों को दोजर में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे यह बात शूठ होजायगी, जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह बिना खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि मानाजाय कि खुदा ने अपनी बिधा से सब बात जानली है तो ऐसा भय देना अपना घमण्ड प्रखिन्न करना है । यदि अब्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो सब पापका भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीन का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त हों ॥ १२३ ॥

१२४—ये आयतें हैं किताब हिक्मतवाले की ॥ उत्पत्ति किया आसमानों को बिना

सुतून अर्थात् सन्धे के देखते हो तुम उसको और डाले बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा मू ने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रातको बीच दिनके और प्रवेश कराता है कि दिनको बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किरिया चलती हैं बीच दूर्या के साथ निआमतों अल्लाह के तो कि दिखलावे तुमको निशानिया अपनी ॥ म० ५। सि० २१। सू० ३१। आ० १। ९। १८। ३०॥

समीक्षक—बाहजी बाह ! हिक्मतवाली कियाम ! कि जिसमें सर्वथा विद्या से विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति और उसमें सभे लगाने की शका और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीसी विद्यावाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखो कि जहा दिन है वहा रात नहीं और जहा रात है वहा दिन नहीं उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात है इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होसकती क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं है कि नौका मनुष्य और क्रिया कौशलदि से चलती है वा खुदा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी बूझ जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥

१२५—तदवीर करता है काम की आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढ़ जाता है तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है अवाधि उसकी सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाला गैब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फूला बीच उसके रूह अपनी से कह कज्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य मरुगा मैं दोजख को जिनों से और आदमियों से इकट्ठे ॥ म० ५। सि० २१। सू० ३२। आ० ४। ५। ७। ९। ११ ॥

समीक्षक—अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत् एक देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रवन्ध करना और उत्तरना चटना नहीं हो सकता यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी होगया । आप आसमान पर टंगा बैठा है । और फरिश्तों को दीजाता है । यदि फरिश्ते रिश्वत लेकर

कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जायें वो मुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो कि जो सर्वश तथा सर्वव्यापक हो सो तो है ही नहीं होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान् भी नहीं । यदि मौत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारनेवाला कौनसा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमरपन में मुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फरिश्ता एक समय में दोजल भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको बिना पाप किये अपनी मर्जी से दोजल भर के उनको दुःख देकर तमाशा देरता है तो वह मुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है । ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान् और ईश्वरकृत और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२५ ॥

१२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुझको जो भागो तुम मृत्यु वा कतल से ॥ ऐ बीवियों नबी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अजाब और है यह ऊपर अल्लाह के सहल ॥ म० ५ । सि० २१ । सू० ३३ । आ० १६ । ३० ॥

समीक्षक-यह मुहम्मद साहेब ने इसकिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वर्य बढे मजदू घटा लेवें ? और यदि बीबी निर्लज्जता से न आवे तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज होकर आवें ? बीवियों पर अजाब हो और पैगम्बर साहेब पर अजाब न होवे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६ ॥

१२७-और अटकी रहो बीच परों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और रसूल की सिवाय इसके नहीं ॥ यस जब अदा करली जेदने हाजित उससे व्याह दिया हमने तुम्ह से उसको ताकि न होवें ऊपर ईमानवालों के तगी बीच बीवियों से लेपालकों उनके के जब अदा करलें उनसे हाजित और है आता मुदा की कीगई ॥ नहीं है ऊपर नयी के कुछ तगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद पाप किसी मर्दा का ॥ और हलाल की खाई ईमानवाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्त नबी के ॥ दाल देवे तू जिसको चाहे उन में से और जगह देवे तर्फ अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो परों में पैगम्बर के ॥ म० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ३३ । ३७ । ३८ । ४० । ४७ । ४८ । ५० ॥

समीक्षक—यह बड़े अन्याय की बात है कि खी घर में कैद के समान रहे और पुरुष सुल्ले रहे, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी और विपयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक आविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी ? एक सुदा दूसरा शैतान होजायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान को ! जिस दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विपयी थे यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की खी को जो पुत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बातें करनेवाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी को विषयाशक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का पाप न था तो जैद (लेपालक) बेटा किसका था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिससे बेटे की स्त्री को भी घर में ढालने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्योंकि बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? और यह महा अधर्म की बात है कि नबी तो जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे और मुहम्मद साहेब की खी लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सकें । ॥ जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें निःशङ्क प्रवेश करें और माननीय भी रहें ? मला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत और मुहम्मद साहेब को पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्तिशून्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अर्थदेश नि-
वासी आदि मनुष्यों ने मान लिया । ॥ १०७ ॥

१२८—नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दु ख दो रसूल को यह कि निकाह करो
यीपियों वसकी को पीछे रखके कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के बड़ा पाप ॥

। नश्च जो लोग कि दु ख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके को जानत की है उन-
को अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दु ख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों
को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय ठाया उन्होंने बोहतान भर्थात् झूठ
और प्रत्यक्ष पाप ॥ जानत मारे जहा पाये जावें पकड़े जावें कतल किये जावें सूख मारा
जाना ॥ ऐ रसूलमारे दे उनको द्विगुणा अजाब से और जानत से बड़ी जानत कर ॥
म० ५ । सि० २२ । सू० ३३ । आ० ५० । ५४ । ५५ । ५८ । ६५ ॥

समीक्षक—बाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है जैसे
रसूल को दु ख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दु ख देने में रसूल
को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दु ख देने से अल्लाह भी
दु खी हो जाता है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और
रसूल को दु ख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल
जिसको चाहें दु ख देवें ? अन्य सबको दु ख देना चाहिये ? जैसा मुसलमानों और
मुसलमानों की स्त्रियों को दु ख देना बुरा है तो इनसे अन्य मनुष्यों को दु ख देना
भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मानें तो उसकी यह बात भी पक्षपात की है, बाह
गदर मचानेवाले खुदा और नहीं जैसे ये निर्दयी सभारमें हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे
जैसा यह कि अन्य लोग जहा पाये जावें मारे जावें पकड़े जावें लिखा है वैसे ही मुस-
लमानों पर कोई आघा देवे तो मुसलमानों को यह बात घुरी लगेगी वा नहीं ? बाह
क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को
दुगुण दु ख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलम भिन्धुपन
और महा अधर्म की बात है इससे अपतक भी मुसलमान लोगों में बहूतसे शठ
लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिदा के बिना मनुष्य पशु के
समान रहता है ॥ १२८ ॥

१२९—और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को घस उठाती हैं बाद-
लों को बस हाँक लेते हैं सर्क शहर भुई की बस जीवित किया हमने साथ उसके
पृथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार क़ब्रों में से निकलता है ॥ भिस्ने चतारा
बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हमको बीच उसके महनत और
नहीं लगती बीच उसके मादगी ॥ म० ५ । सि० २२ । सू० ३५ । आ० ९ । ३५ ॥

समीक्षक—वाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु को वह उठाता फिरता है वदनों को और सुदा उससे मूँहों को जिलाता फिरता है यह बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता जिसके शरीर है वह पार्श्वम के बिना दुःखी होता और शरीरवाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग करता है उसकी क्या ही दुर्दशा होती होगी इसलिये मुसलमानों का रहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

१३०—रुसम है कुरान दृढ की निश्चय तू भेजे हुआँ से है ॥ उस पर मार्ग सीधे के उतारा है ग़ालिय दयावान् ने ॥ म० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० १ । १॥

समीक्षक—अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी सौगद क्यों खाता ? यदि नहीं सुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के माननेवाले सीधे मार्ग पर हैं क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण करना आदि हैं और इससे विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इनके सुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर प्रवल पैगम्बर मुहम्मद साहेब होते तो सबसे अधिक विद्यावान् और शुभगुणयुक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी फूजड़ी अपने बेटों को खटा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १३० ॥

१३१—और फूका जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह क़दरों में से मालिक अपन को दौड़ेंगे ॥ और गवाही देंगे पाव उनके साथ उस वस्तु के कमाते थे सिवाय इसके नहीं कि आह्ला उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्ते उसके कि हो जा बस होजाता है ॥ म० ५ । सि० २३ । सू० ३६ । आ० ४८ । ६१ । ७८ ॥

समीक्षक—अब सुनिये उटपटाग घातें पग कभी गवाही दे सकते हैं ? सुदा के सिवाय उस समय कौन था जिसको आह्ला दी ? किसने सुना ? और कौन बन गया ! यदि न थी तो यह बात झूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३१ ॥

१३२—फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपेद मजा देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नीचे आखर रखनेवालिया सुन्दर आखों वालीया ॥ मानों कि ये अण्डे हैं छिपाये हुये ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूत निश्चय पैगम्बरों से था ॥ जब कि मुक्ति दी हमने उसको और लोगों उसके को सबको ॥ परन्तु एक बुढिया पीछे रहनेवालों में है ॥ फिर मारा हमने औरों को ॥ म० ६ । सि० २३ । सू० ३७ । आ० ४३ । ४४ । ४६ । ४७ । ५६ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ ॥

समीक्षक—क्योंजी यहा तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु इनके स्वर्ग में तो नदिया की नदिया बहती हैं ? इतना अच्छा है कि यहा तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहा के बदले वहा उनके स्वर्ग में बड़ी खराबी है । मारे स्त्रियों के वहा किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा । और बड़े रोग भी होते होंगे । यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले न होंगे तो भोग बिलास ही न कर सकेंगे । फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि लूत को पैगम्बर मानते हो तो जो वाइफल में लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पैगम्बर मानना व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसों के सक्षियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भी वैसा ही है, क्योंकि बुढिया की कहानी कहने वाला और पक्षपात से दूसरों को मारनेवाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खुदा मुसलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥

१३३—बहिश्ते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनक ॥ तकिये किये हुए बीच उनके भगवेंगे बीच इसके मेवे और पीने की वस्तु ॥ और समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालिया दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिजदा किया करिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना अभिमान किया और था का-फिरों से ॥ ये शैतान किस वस्तु ने रोका तुम्ह को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के क्या अभिमान किया तुने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हू उस वस्तु से उत्पन्न किया तुने मुम्हको आग से उसको मट्टी से ॥ कहा बस निकल इन आसमानों में से बस निश्चय तु बनाया गया है ॥ निरपय ऊपर तेरे तानव है मेरी दिन जजा तक ॥ कहा ये मालिक

मेरे ढील दे उस दिन तक कि, उठाये जावेंगे मुझे ॥ कहा कि वह निश्चय तू ढील दिये
गयाँ से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि वह कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि
अकस्य गुमराह करूंगा उनको मैं इकट्ठे ॥ म० ६। धि० २३। सू० ३८। आ० ४३।
४४। ४५। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२ ॥

समीक्षक—यदि वहा जैसे कि कुरान में बाग़ बगीचे नहरे मकानादि लिखे हैं
वैसे हैं तो वेन सदा से ये न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो सयोग से पदार्थ होता है
वह सयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त
ही न रहेगी तो उसमें रहनेवाले सदा क्योंकर रह सकते हैं ? क्योंकि जितना है कि
गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वहा भिलेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि जिस
समय मुसलमानों का मजहब चला उस समय अर्ब देश विशेष धनाढ्य न था इसलिये
मुहम्मद साहेब ने तकिये आदिकी कथा सुनाकर गरीबों को अपने मत में फँसा लिया
और जहा खिया हैं वहा निरन्तर सुख कहा ? वे खिया वहा कहा से आई हैं ? अथवा
बहिश्त की रहनेवाली हैं यदि आई हैं तो जावेंगी और ओवहीं की रहनेवाली हैं तो
कयामत के पूर्व क्या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को वहा रहीं थीं ? अब दे-
खिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फरिश्तों ने माना और आदम सा-
हेब को नमस्कार किया और शैतान ने न माना खुदा ने शैतान से पूछा कहा कि मैंने
उसको अपने दोनो हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इससे सिद्ध होता है कि
कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य या इसलिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान् कनी
नहीं हो सका और शैतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हू इस पर खुदा
ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान ही में खुदा का घर है ? पृथिवी में नहीं ? तो
काबे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से
अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है इससे विदित
हूमा कि कुरान का खुदा बहिश्त का जिम्मेदार था खुदा ने उसको लानत भिन्न
दिया और कैद कर लिया और शैतान ने कहा कि हे माऊक ! मुमको कयामत
तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से कयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शैतान छूटा
तो खुदा से कहता है कि अब मैं रूब बहकाऊंगा और ग़दर मचाऊंगा तब खुदा ने
कहा कि जितने को तू बहकावेगा मैं उनको होजख में, डाल दूंगा और तुम्हको
भी । अब समझन लीगो ! बिचारिये कि शैतान को बहकानेवाला खुदा

है वा आपसे वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शैतान का शैतान ठहरा यदि शैतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शैतान की जरूरत नहीं और जिससे इस शैतान बागी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि वह भी शैतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दण्ड देवे तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥

१३४—अज्ञाह क्षमा करता है पाप सारे निश्चय वह है क्षमा करने वाला दयालु ॥ और पृथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन कयामत के और आसमान जपेटे हुए हैं बीच दाहने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रखे जावेंगे कर्मपत्र और लाया जावेगा पैगम्बरों को और गवाहों को और फैसल किया जावेगा ॥ म० ६ । सि० २४ । सू० ३२ । आ० ५४ । ६८ । ७० ॥

समीक्षक—यदि समस्त पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब ससार को पापी बनाता है और दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावेगा यदि किञ्चित् भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत् में छा जावे । क्या परमेश्वर अग्निवत् प्रकाशवाला है ? और कर्मपत्र कहा जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के भरोसे मुझ न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही काता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर चाला लगाना और शिक्षा न करना, शैतान से बहकवाना, दौरासुपुर्द रखना केवल अन्याय है ॥ १३४ ॥

१३५—सतारना किताब का अज्ञाह गालिब जाननेवाले की ओर से है ॥ क्षमा करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेवाला सोया का ॥ म० ६ । सि० २४ । सू० ४० । आ० १ । २ ॥

समीक्षक—यह बात इसलिये है कि भोले लोग अज्ञाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिसमें थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर धिगड़ासा है इसीलिये कुरान और कुरान का खुदा और इस को माननेवाले पाप यदोनेहारे और पाप करने करानेवाले हैं ॥ क्योंकि पाप का

क्षमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५ ॥

१३६—बस नियत किया उसको सात आसमान बीच दो दिन के और डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहातक कि जब जावेंगे उसके पास साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके और आखें उनकी और चमड़े उनके उनके कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपन के क्यों साक्षी दो तूने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया है हम को अल्लाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है सुबों को ॥ म० ६ । धि० २४ । सू० ४१ । आ० १२ । २० । २१ । ३९ ॥

समीक्षक—वाहजी वाह मुसलमानो ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम सर्वशक्तिमान् मानते हो वो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान् है वह क्षणमात्र में सबको बना सकता है । भला कान, आख आर चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी कैसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी दिनावें तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्णपर नियमविरुद्ध क्यों किया ? एक इससे भी बड़ कर मिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चमड़ा बोलेंगा कि खुदा ने दिलाई मैं क्या करू भला यह बात कभी हो सकती है ? जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों ? जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना असम्भव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि वह खुदा को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ? क्या आप भी मुर्दा हो सकता है या नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समझता है ? और कयामत की रात तक मृतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? और मुश्किल बिना अपराध क्या दौरा मुर्दों रक्षा ? शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी २ बातों से ईश्वरता में बड़ा लगता है ॥ १३६ ॥

१३७—वास्ते उसके कूजिया हैं आसमानों की और पृथिवी को गोलता है भोजन जिसके वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता है जिसको चाहे बेटिया और देता है जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता है उनको बेटे और बेटिया और करदेता है जिसको चाहे वाफ ॥ और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि यात करे उससे अल्लाह परन्तु जी में डालने कर वा पीछ परवे

* के सेवा भेजे फरिश्ते पैगाम जानेवाला ॥ म० ६ । सि० २५ । सू० ४२ ।
आ० १० । ४७ । ४८ । ४९ ॥

समीक्षक—खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब ठिकाने के
हाले खोलने होते होंगे । यह लड़कपन की बात है क्या जिसको चाहता है उसको
बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है ? और तग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा
अन्यायकारी है । अब देखिये कुरान बनानेवाले की चतुराई कि जिससे खोजन भी
मोहित होके फँसे यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा की भी
उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहाँ पर अटक
गई, भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे घेट घेटिया खुदा देता है परन्तु मुरगें, मच्छी,
सूअर आदि जिनके बहुत घटा घेटिया होता है कौन देता है ? और खो पुरुष के
समागम बिना क्यों नहीं देता ? किशों को अपनी इच्छा स धाम रख के दुःख क्यों देता
है ? । वाह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता—
परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग
खुदा से बात करते हैं अथवा पैगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्त आँर पैगम्बर खूब
अपना मतलब करते होंगे । यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात
करना अथवा डाल के तुल्य राबर मगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है
तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई भालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान ईश्वरकृत
कभी नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥

१३८—और जब आया ईसा साय प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ म० ६ । सि० २५ ।
सू० ४३ । आ० ६२ ॥

* इस आयत के भाष्य “सफ़ीरदूसैनी” में लिखा है कि मुहम्मद साहेब दो
परदों में थे और खुदा की आवाज सुनी । एक परदा जरी का या दूसरा ध्वेत मो-
तियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान्
लोग इस बात को विचारें कि यह खुदा है वा परदे की ओट बात करनेवाली स्त्री ?
इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुर्दशा कर डाली । कहा वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रन्थों
में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा और कहा कुरानोक्त परदे की ओट से बात करनेवाला
खुदा । सब तो यह है कि अरब के अविद्वान् लोग ये उत्तम बात लाते किसके घर से ॥

समीक्षक—यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध अजील है इसीलिये ये किताबें ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८ ॥

१३६—पकड़ो उसको बस घसीटो उसको बीचों बीच दोजख के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आखवाणियों के ॥ म० ६ ।
सि० २५ । सू० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥

समीक्षक—बाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता और घसीटता है ? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके बपासक मुसलमान अनाथ निर्बलों को पकड़ें घसीटें तो इसमें क्या आश्चर्य है ? और वह ससारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥

१४०—यस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गर्दन उनकी यहातक कि जब चूर करदो उनको बस दफ करो कैद करना और बहुत बख्तिया हैं कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बख्त सेरी से जिसने निकाल दिया तुम्हको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ उस बहिरत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं पहरेंजगार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगड़े पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उनका और नहरें हैं शराब की मजा देनेवाली वास्ते पीनेवालों के और नहरें शहद माफ किये गये कि और वास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ म० ६ ।
सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४ । १३ । १५ ॥

समीक्षक—इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान गहर मचाने, सबको दुख देने और अपना मतलब साधनेवाले दयाहीन हैं । जैसा यहा लिखा है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मतवाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसा ही दुख जैसा कि अन्य को देते हैं हो या नहीं ? और खुदा बड़ा पक्षपाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेब को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, मला जिसमें शुद्ध पानी, दूध, मद्य और शहद की नहरें हैं वह ससार से अधिक होसकता है । और दूध की नहरें कमी हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े समय में बिगड़ जाता है इसीलिये मुस्लिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥

१४१—जब कि हिलाई जावेगी पृथिवी हिलाये जानेकर ॥ और उड़ाए जावेगे

पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे भुनगे टुकड़े २ ॥ बस साहब दाहनी ओर वाले क्या हैं साहब दाहनी ओर के ॥ और बाई ओरवाले क्या हैं बाई ओर के ॥ ऊपर पलग सोने के तारों से बुने हुये हैं ॥ तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आमने सामने ॥ और फिरंगे ऊपर उनके लडके सदा रहनेवाले ॥ साथ आषखोरों के और आफतावों के ॥ और प्यालों के शराब साफ से ॥ नहीं माया दुखाये जावेंगे उससे और न विरुद्ध बोलेंगे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और गोश्त जानवर पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और वास्ते उनके औरते हैं अच्छी आखोंवाली ॥ मानिन्द मोतियों छिपाये हुआ की ॥ और बिछौने बड़े ॥ निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ बस किया है हमने उनको कुमारी ॥ सुहागवालिया बराबर अवस्था वालिया ॥ बस भरनेवाले हो उससे पेटों को ॥ बस कसम खाता हूँ मैं साथ गिरने तारों के ॥ म० ७ । सि० २७ । सू० ५६ । आ० ४ । ५ । ६ । ८ । ९ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ॥

समीक्षक—अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इससे यह भिन्न होता है कि कुरान बनानेवाला पृथिवी को स्थिर जानता था । भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उड़ा देगा ? यदि सुनुगे होजावेंगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका दूसरा जन्म क्यों नहीं ? वाहजा जो खुदा शरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी ओर और बाई ओर कैसे खड़े हो सकते ? जब बड़ा पलङ्ग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बड़ई सुनार भी बड़ा रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उनको अन्न पचन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जैसे बिहनुत मजदूरी यहा करते हैं वैसे ही वहा परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहा से वहा बहिश्त में विशेष क्या है ? कुछ भी नहीं, यदि बड़ा लडके सदा रहते हैं तो उनके मा बाप भी रहते होंगे और सासू खसुर भी रहते होंगे तब तो बड़ाभारी सहर बसता होगा फिर मल मूत्रादि के बबने से रोग भी बहुतसे होते होंगे क्योंकि जय मेये स्वावेंगे गिलाखों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उनका शिर दूधेगा और न

कोई विरुद्ध बोलेंगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षों, जानवर वहा होंगे इत्यादी होगी और हाड जहा तहा बिखरे रहेंगे और कसाइयों की दुकानें भी होंगी। वाह क्या कहना इनके बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढकर दीखती है ॥ और जो मद्य मांस पी खा के चन्मत्त होते हैं इसलिये अच्छी २ स्त्रिया और लोहे भी वहा अवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐंछे नशेबाजों के शिर में गरमी चढके प्रमत्त होजावें। अवश्य बहुत सी पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछौने बडे २ चाहियें जब सुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लडकों को भी उत्पन्न करता है मला कुमारियों का तो विवाह जो यहा से उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ सुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवाले लडकों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाहन लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारीवत् दे दिये जायगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह सुदा में बडी भूल क्यों हुई ? यदि बराबर अवस्था वाली सुहागिन स्त्रिया पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो सुखलमानों के बहिश्त की कथा है। और तरकवाले सिद्दोड अर्थात् थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोजख में होंगे तो काटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोजख में पावेंगे कसम का खाना प्रायः झूठों का काम है सचों का नहीं यदि सुदा ही कसम खाता है तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता ॥ १४१ ॥

१४२—निश्चय अच्छा मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उसके के ॥ म० ७ । सि० २८ । सू० ५६ । आ० ४ ॥

समीक्षक—वाह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारें अरब देशवासियों को सब से लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया और मजहब का मुहा खडा करके लड़ाई फैलावे, ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढावे वही सबको दुःखदाता होता है ॥ १४२ ॥

१४३—ऐ नहीं क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है सुदा ने तरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता भीषियों अपनी की और अच्छाई क्षमा करनेवाला ब्यापु है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो बह तुम को छोड दे तो, यह कि उसको तुमसे अच्छी सुखलमान और ईमान वालिया भीषिया बदल दे सेवा करने वालियां सेवा करने

वालिआ भक्ति करनेवालिआ रोजा रखनेवालिआ पुरुष देखी हुई और विन देखी हुई ॥
म० ७ । धि० २८ । सू० ६६ । आ० १ । ५ ॥

समीक्षक—ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करनेवाला श्रुत्य ठहरा !! प्रथम आयत पर दो कहानियाँ हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शर्वत प्रिय था । उनकी कई बीवियाँ थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असह्य प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सौगद खागए कि हम न पीवेंगे । दूसरी यह कि उनकी कई बीवियों में से एक की बारी थी उसके यहा रात्रि को गए तो वह न थी अपनेबाप के यहा गई थी । मुहम्मद साहेब ने एक लौंडी अर्थात् दासी को बुलाकर पवित्र किया । जब बीबी को इसकी खबर मिली तो अप्रसन्न होगई तब मुहम्मद साहेब ने सौगद खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जाकहा । इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर इलाल किया उसको तू हराम क्यों करवा है ? बुद्धिमान् लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमदेरा करता फिरता है ? और मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रखे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे होसके ? और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं और जो बहुतसी स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न होकर बादियों के साथ फँसे उसको लज्जा भय और धर्म कहा से रहे ? किसी ने कहा है कि —

कामातुराणा न भय न लज्जा ॥

जो कामी मनुष्य हैं उनको अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इनका खुदा भी मुहम्मद साहेब की स्त्रियों और पैगम्बर के ऋणों का फैसला करने में जानो सरपन्थ बना है अब बुद्धिमान् लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान् वा ईश्वरकृत है वा किसी अधिविद्वान् मतलबखिन्धु का बनाया ? स्पष्टविदित हो जायगा और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि मुहम्मद साहेब से उसकी कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसकी धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और मुहम्मद साहेब मुझे छोड़ देंगे तो उनको उनका खुदा मुक्त से

अच्छी बीबिया देगा कि जो पुरुष से न मिली हों। जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा खुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिये खुदा की, तर्फ से मुहम्मद साहेब कह देते थे। जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उनको हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये बीबिया लानेवाला नाई ठहरा ॥ १४३ ॥

१४४—ये नबी झगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर उनके ॥ म० ७ । सि० २८ । सू० ६६ ॥ भा० ९ ॥

समीक्षक—देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मतवालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को चक्कावा है इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रव करना छोड़ के सबसे मित्रता से चर्चें ॥ १४४ ॥

१४५—फट जावेगा आसमान वस वह सब दिन सुस्त होगा ॥ और फरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और चढावेगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने सब दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ वस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के वस कहेगा जो पढो कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बाये हाथ अपने के वस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ म० ७ । सि० २९ । सू० ६९ । भा० १६ । १७ । १८ । १९ । २५ ॥

समीक्षक—वाह क्या फिलासफी और न्याय की बात है भला आकाश भी कभी फट सकता है ? क्या वह वस्त्र के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो यह बात बिद्या से विरुद्ध है ॥ अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ सदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ कहारों से चढवाना बिना मूर्तिमान् के कुछ भी नहीं हो सकता । और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान् ही का हो सकता है अब वह मूर्तिमान् है तो एकपेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्माँ को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिस्त में भेजना और पापात्माओं के बायें हाथ में कर्मपत्र का देना, नरक में भेजना,

कर्मपत्र बाच के न्याय करना भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है कदापि नहीं यह सच लीला लटकपन की है ॥ १४५ ॥

१४६—चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह तर्क उसकी वह अजाब होगा बीच उस दिनके कि है परिमाण उसका पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे कबरों में से दौड़ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ म० ७ । सि० २६ । सू० ७० । आ० ४ । ४२ ॥

समीक्षक—यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्मपत्रवाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि ऐसा है तो सच रोगो होकर पुन मर ही जायेंगे ॥ क्या कबरों से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उनके पास सम्मन कबरों में क्यों कर पहुँचेंगे ? और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कबरों में दौरेसुपुर्द कैद क्यों रक्खा ? और आजकल खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्मे बैठें होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच समाशा हेखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा अघेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को सिवाय जगलियों के दूसरा कौन मानेगा ॥ १४६ ॥

१४७—निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने कैसे उत्पन्न किया अह्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चाद की बीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक ॥ म० ७ । सि० २६ । सू० ७१ । आ० १४ । १५ । १६ ॥

समीक्षक—यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य थमर क्यों नहीं रह सकते ? फिर वहिश्त में सदा क्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य टूट हो जाता है । आसमान की ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि यह निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज का नाम आकाश रखते हो तो भी उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है, तो उन सच के बीच में चाद सूर्य क्यों नहीं रह सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और

एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से लेकर सब में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं देखता इसलिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १४७ ॥

१४८—यह कि मसजिदें चास्ते भलाह के हैं वस मत पुकारा साथ भलाह के किसी को ॥ म० ७ । सि० १२९ । सू० ७२ । आ० १८ ॥

समीक्षक—यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग “लाइलाह इत्तिस्ला, म-हम्मदर्रमूलस्ला” इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है और जा विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को मूठ करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाबुत्परस्त हुए क्योंकि जैसे पुरानी, जैनी छोटांसों मूर्त्ति को ईश्वर का घर मानने से बुत्परस्त ठहरते हैं ता ये लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥

१४९—इकट्ठा किया जावेगा सूर्य और चांद ॥ म० ७ । सि० २६ । सू० ७५ । आ० ९ ॥

समीक्षक—भला सूर्य चांद कभी इकट्ठा हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी असम्भ्रम की बात है और सूर्य चन्द्र ही के इकट्ठा करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब लोकों को इकट्ठा न करने में क्या युक्ति है ऐसी २ असम्भ्रम बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान् की भी नहीं होती ॥ १४९ ॥

१५०—और फिरंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा तू उनको अनुमान करेगा तू उनको मोती बिलखे हुए ॥ और पहनाये जावेंगे कगत चादी के और विज्ञावेगा उनको रब उनको शराब पवित्र ॥ म० ७ । सि० २६ । सू० ७६ । आ० १९ । २१ ॥

समीक्षक—क्योंजी मोती के वर्ण से लड़के किसलिये बहा रक्खे जाते हैं ? क्या जवान लोग सदा वा खोजत उनको एम नहीं कर सकते ? क्या आश्रय है कि जो यह महा घुस कर्म लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उसका मूल यही कुरान का वचन हो ? और बहिश्त में स्वामी सेवकभाव होने से स्वामी को आनंद और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मय पि-लावेगा तो वह भी उनका सेवकबन् ठहरेंगा फिर खुदा की बड़ाई क्योंकर रह स-केगी ? और बहा बहिश्त में खी पुरुष का समागम और गर्भस्थित और लड़केवाले भी होते हैं या नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहा से आये ? और विना खुदा की सेवा के बहिश्त में

क्यों जन्में ? यदि जन्में तो उनको बिना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौनसा होगा ? ॥ १५० ॥

१५१—बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बाधकर ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ७८ । आ० २६ । ३४ । ३८ ॥

समीक्षक—यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहनेवाले हूँ फरिश्ते और मोती के सदृश लटकें को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे ? रूह नाम यहा एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है क्या खुदा रूह तथा अन्य फरिश्तों को पक्षिबद्ध खड़े करके पलटन बाधेगा ? क्या पलटन से सब जीवों को सजा दिलावेगा ? और खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कयामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शैतान को पकड़ ले तो उसका राज्य निष्कटक होजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले होजावें ॥ और जब कि पहाड चलाये जावें ॥ और जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ११ ॥

समीक्षक—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोल सूर्यलोक लपेटा जावेगा ? और तारे गदले क्योंकर हो सकेंगे ? और पहाड जह होने से कैसे चलेंगे ? और आकाश को क्या पशु समझा कि उसकी खाल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही बेसमझ और जगलीपन की बात है ॥ १५२ ॥

१५३—और जब की आसमान फट जावे ॥ और जब तारे मूड जावें ॥ और जब दर्या चारे जावें ॥ और जब कपरें जिला कर उठाई जावें ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ८१ । आ० १ । २ । ३ । ४ ॥

समीक्षक—बाइबीकुरान के बनानेवाले फिदासफर आकाश को क्योंकर फाट सकेगा ? और तारों को कैसे मूड सकेगा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चार खालेगा ? और कपरें क्या मुँह हैं जो जिला सकेगा ? ये सब पाँच लटकें के सदृश हैं ॥ १५३ ॥

१५४—कसम है भासमान बुजों वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा मोक्ष लौह महफूज (रक्षा) के ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ८५ । आ० १ । २१ ॥

समीक्षक—इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को फिले के समान बुजों वाला क्यों कहता ? यदि मेघादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ? इसलिये ये बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास है ? यदि यह कुरान उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ॥

समीक्षक—मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी का जवाब चोरी और झूठ का जवाब झूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे ? वाह ! वाहजी ! कुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आवेगा मालिक तेरा और फेरिदे पक्ति बाधके ॥ और लाया आवेगा उस दिन दोजख को ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ८९ । आ० २१ । २२ ॥

समीक्षक—कहो जी जैसे कोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पक्ति बाध फिरा करे वैसा ही इनका खुदा है ? क्या दोजख को बड़ासा समझा है कि जिस को उठा के जहा चाहे वहा ले जावे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैसी उसमें कैसा समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—यस कहा था वास्ते सनके पैगम्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊटनी खुदा की को और पानी पिजाना उसके को ॥ यस फुटलाया उसके यस पात्र काट उसके यस मरी डाली ऊपर सनके रय उनके ने ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ९१ । आ० १३ । १४ ॥

समीक्षक—क्या खुदा भी ऊटनी पर चढ़ के खेल किया करता है ? नहीं तो किसलिये रक्खी और बिना कयामत के अपना नियम तोड़ उनपर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो सनको दण्ड किया फिर कयामत की रात में न्याय और उस रात का होना मूठ समझा जायगा ? इस ऊटनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब

देश में ऊट, ऊटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती है इससे सिद्ध होता है कि किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥

१५८—यों जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवालों माथे के ॥ वह माथा कि सूठा है और अपराधी ॥ हम बुलावेंगे फरिश्ते दोजत के को ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ९६ । आ० १५ । १६ । १८ ॥

समीक्षक—इस नीचे चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला माथा भी कभी सूठा और अपराधी हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५९—निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात फर के ॥ और क्या जाने तू क्या है रात फर ॥ उतरते हैं फरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उसके साथ आद्दा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ म० ७ । सि० ३० । सू० ९७ । आ० १ । २ । ४ ॥

समीक्षक—यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अर्थात् उस समय में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकेगी ? और रात्रि अंधेरी है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से ससार का प्रबन्ध करने क लिये आते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है । अबतक देखा या कि खुदा फरिश्ते और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा । अब न जाने यह चौथा पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ गया । यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक् है तो खुदा फरिश्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि की खुदा कसमें खाता है, कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हू कि यह पुस्तक कैसा है ? मुझ से पूछो तो यह किताब नईश्वर न विद्वान् की बनाई और न बिद्या की हो सकती है । यह तो बहुत यादासा दोष प्रकट किया इसलिये कि लोग घोड़े में पढ़कर जपना अन्म व्यर्थ न गमावें । जो कुछ इस में पोदासा सत्य है यह केदादि बिद्या पुस्तकों के अनुज्ञ होने से जैसे मुझको मालूम है वैसे अन्य भी गजद्व के हठ

और पक्षपातरहित विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह्य है इसके बिना जो कुछ इसमें है वह सब अविद्या भ्रमजाल और मनुष्य के भात्मा को पशुवत् बनाकर शान्ति भग करा के उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करनेवाला विषय है। और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही है, परमात्मा सब मनुष्या पर कृपा करे कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उत्पत्ति करने में प्रयत्न हों। जैसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातरहित होकर प्रकाशित करता हूँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान् लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो। यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान् धार्मिक लोग ग्रन्थकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेंगे। यदि कहीं भ्रमसे अन्यथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेंगे ॥

अब एक बात यह शेष है कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है इसका यह उत्तर है कि अथर्ववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा है? यदि देखा है तो अल्लोपनिषद् देखा, यह साक्षात् उसमें लिखी है, फिर क्यों कहते हो कि अथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥

अथाल्लोपनिषद् व्याख्यास्यामः ॥

अस्माल्ला इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि वत्ते ॥ इल्ल-
ल्लेवरुणो राजा पुनर्दुः ॥ हया मित्रो इल्ला इल्लल्ले
इल्ला वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो
होतारमिन्द्र महासुरिन्द्रा. ॥ अल्लोज्येष्ठ श्रेष्ठं परम पूर्णं
ब्रह्माण अल्लाम् ॥ २ ॥ अल्लोरसूलमहामदरकवरस्य
अल्लो अल्लाम् ॥ ३ ॥ आदल्लावृकमेककम् ॥ अ-
ल्लावृक निखातकम् ॥ ४ ॥ अल्ला यज्ञेन हुतहुत्वा ॥
अल्लासूर्य चन्द्र सर्वं नक्षत्रा. ॥ ५ ॥ अल्ला

ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्वं मायापरममन्तरिक्षा ॥ ६ ॥
 अल्ल पृथिव्या अन्तरिक्ष विश्वरूपम् ॥ ७ ॥ इल्लो कवर
 इल्लो कवर इल्लो इल्ललेति इल्लल्लाः ॥ ८ ॥ ओम् अल्लाइल्लल्ला
 अनादिस्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हु ह्रीं जनानपशुनसिद्धान्
 जलचरान् अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ असुर सहारिणी हुं
 ह्रीं अल्लोरसूल महमदरकवरस्य अल्लो अल्लाम इल्ललेति
 इल्लल्लाः ॥ १० ॥

इत्यल्लोपनिषद् समाप्ता ॥

जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल लिया है इससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों का मत वेदमूलक है ॥ (उत्तर) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आओ आदि से पूछि तक देखो अथर्व जिस किसी अथर्ववेदी के पास भी स 'काण्डयुक्त मन्त्रसहिता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत का निशान न देखोगे और जो यह अल्लोपनिषद् है वह न अथर्ववेद में न उसके गोपथब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है इसका बनानेवाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दी-खता है क्योंकि इसमें अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं देखो (अस्मा-ल्ला इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) इत्यादि में जो कि दश अक्षरों में लिखा है, जैसे- इसमें (अस्मात्तल्ल और इल्ले) अरबी और (मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते) यह संस्कृत पद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अरबी के पदों हुए ने बनाई है । यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से बिरुद्ध है जैसी यह उपनिषद् बनाई है वैसी षट्त्वसी उपनिषदें मतमत्तान्तरवाले पद्यपाणियों ने बनायी हैं जैसी कि स्वरोपोपनिषद्, नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी षट्त्वसी बनायी हैं । (प्रश्न) आजतक किसी ने ऐसा नहीं कहा अथ तुम कहते हो, हम तुम्हारी बात कैसे मानें ? (उत्तर) तुम्हारे मानने वा

धर्ममात्रों की चाहे वे महाअनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चमत्कर्त्ता अनाथ महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उन्नति नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहातक होसके वहातक अन्यायकारियों के बलकी हानि और न्यायकारियों के बलकी उन्नति सर्वथा किया करे, इस काममें चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवे, इसमें श्रीमान् महाराजा भर्तृहरिजी आदि ने श्लोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ —

निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥ १ ॥ भर्तृहरि ।

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्,

धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये,

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २ ॥ महाभारते ।

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण सम नाश सर्वमन्यद्भि गच्छति ॥ ३ ॥ मनु ।

सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमन्त्यृपयो ह्यासकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम् ॥ ४ ॥

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातक परम् ।

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्य समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि० ॥

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्रायके अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेपसे यहाँ करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने २ प्रकरण में कर दिया है इनमें से —

१—प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, इर्त्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ॥

२—चारों “वेदों” (विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्ति स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण, छ अङ्ग, छ उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारहसौ सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परव प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूँ ॥

३—जो पञ्चपातसहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उसको “धर्म” और जो पञ्चपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञा भग वेदविरुद्ध है उसको “अधर्म” मानता हूँ ॥

४—जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को “जीव” मानता हूँ ॥

५—जीव और ईश्वरस्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्त्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥

६—“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तिसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हों को नित्य भी कहते हैं, जो नित्यपदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७—“प्रवाह से अनादि” जो सयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम सयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरपि सयोग होगा तथा वियोग भी, इन दोनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ ॥

८—“सृष्टि” उसको कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेन होकर नानारूप बनना ॥

९—“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टिनिमित्त गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये हैं ? उस ने कहा देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०—“सृष्टि सकर्तृक” है इस का कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्त्ता” अवश्य है ॥

११—“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्तक है । जो २ पापकर्म ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि मय दुःख फल करनेवाले है इसीलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—“मुक्ति” अर्थात् सर्व दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का मग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं ॥

१४—“अर्थ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

१६—“वर्णाश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हू ॥

१७—“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपातरहित न्यायधर्म की सेवा, प्रजाओं में पितृवत् वचें और उनको पुत्रवत् मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करें ॥

१८—“प्रजा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्म, स्वभाव को धारण कर के पक्षपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत् वचें ॥

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अनाय-

कारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सो "न्यायकारी" है उसको मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—"देव" विद्वानों को और अविद्वानों को "असुर" पापियों को "राक्षस" अनाचारियों को "पिशाच" मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना "देवपूजा" कहाँती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—"शिक्षा" जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष दूटें उसको शिक्षा कहते हैं ॥

२३—"पुराण" जो मन्त्रादि के बनाये ऐतरेयादि ऋग्वेद पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशखी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—"तीर्थ" जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुण्यार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५—"पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा" इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके सुखरने से सब सुखरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६- "मनुष्य" को सबसे बयायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्चना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्चना बुरा समझता हूँ ॥

२७—"सत्कार" उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवें वह निषेकादि शमशानान्त सोलह प्रकार का है इसको कर्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक को लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८—"यज्ञ" उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिष्य भर्मात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और नियादि शुभगुणों का दान भारिहोत्रादि जिनसे वायु, पृथ्वी, जल, ओषधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ ॥

८-“सृष्टि” उसको कहते हैं, भेष्ट और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही नानारूप धनना ॥

९-“सृष्टि का प्रयोजन” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें आदि सृष्टि स्वभाव का साफल्य होना । जैसे, करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में ने कहा देखन के लिये । वैसे ही दक्ष और पूर्व में गङ्गापुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में करने में है और जीवों के कर्मों “पार्योवर्त्त” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी १०-“सृष्टि सकर्तृक” है इस

देखने और जह पदार्थ में अपने न होने से सृष्टि का “कर्त्ता” भवविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्या ११-“बन्ध” सनिमित्तक “भाचार्य” कहाता है ॥

ईश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सब कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने के जिसकी इच्छा नहीं और भोगों की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है ॥

१२-“मुक्ति” अर्थात् सर्व ज्ञान और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचार है ॥

भोग के पुन संचार में आना ॥ जमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

१३-“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपदेशों का एकदेश वा अङ्गों को पढ़ाता हो ॥ से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, समाचरणपूर्वक गुरुचर्य्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्ष ॥

१४-“अर्थ” वह है कि जो धर्मीय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

१५-“काम” वह है कि जो धर्माचार्यों को भी मानवा है ॥

१६-“वर्णाश्रम” गुण कर्मों की का, धर्मात्मा, सम के सुख के लिये प्रयत्न करता है

१७-“राजा” उसी को कहते हैं की है इसमें से ईश्वर उसके गुण कर्म पक्षपातरहित न्यायधर्म की सेवा, प्रजा के कनकी उन्नति और मूल बढ़ाने में सहायता आठ प्रमाण आत्मा की पवित्रता का ग्रहण असत्य मनुष्यों के दुर कहता है ॥

१८-“प्रजा” उसको कर के पक्षपातरहित न्याय ईश्वर राजविद्रोह रहित राजा १९-जो कामों में

प्रेम, चौथी आत्मा पांच परीक्षाओं से ॥

कारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सो "न्यायकारी" है उसको मैं भी ठीक मानता हूँ ॥

२०—"देव" विद्वानों को और अविद्वानों को "असुर" पापियों को "राक्षस" अनाचारियों को "पिशाच" मानता हूँ ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना "देवपूजा" कहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥

२२—"शिखा" जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और आविद्यादि दोष छूटें उसको शिक्षा कहत हूँ ॥

२३—"पुराण" जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारायणी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—"तीर्थ" जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५—"पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा" इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध वनवे जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६—"मनुष्य" को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ ॥

२७—"सत्कार" उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवें वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इसको कर्त्तव्य समझता हूँ और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८—"यज्ञ" उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प मर्यात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, पृष्टि, जल, ओषधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ ॥

२६-जैसे "आर्य" श्रेष्ठ और "दस्यु" दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही भी मानता हूँ ॥

३०-"आर्यावर्त" देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसको "आर्यावर्त" कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं ॥

३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह "आचार्य" कहाता है ॥

३२-"शिष्य" उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है ॥

३३-"गुरु" माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे वह भी "गुरु" कहाता है ॥

३४-"पुरोहित" जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५-"उपाध्याय" जो वेदों का एकदेश वा अङ्गों को पढ़ाता हो ॥

३६-"शिष्टाचार" जो धर्माचरणपूर्वक मन्त्राचार्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षा प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

३७-प्रत्यक्षादि "आठ प्रमाणों" को भी मानता हूँ ॥

३८-"आप्त" जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को "आप्त" कहाता हूँ ॥

३९-"परीक्षा" पांच प्रकार की है इसमें से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्वभाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पाचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०-"परोपकार" जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें, भ्रष्टाचार और सुख पछें उसके करने को परोपकार कहाता हूँ ॥

४१-"स्वतन्त्र" "परतन्त्र" जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में

